

شَرَحَ

الْحَرْبَةُ الْبَهِيَّةُ

فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ

تَأَلَّفَ

الشيخ أحمد بن محمد العدوي

الشَّهِيدُ (الذَّوْدِيُّ)

المترقى (١٢٠١هـ)

تَحْقِيقُ وَتَعْلِيقُ

عبد السلام بن عبد الهادي كنار

ترجمة المؤلف

اسمه

الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي، المالكي الأزهرى الخلوتي، الشهير بالدردير.

يُن رحمته الله سبب لقبه: أن قبيلة من العرب نزلت ببلده، وكبيرهم يدعى بهذا اللقب، فولد جده عند ذلك فلقب بلقبه تفاؤلاً لشهرته.

مولده

ولد ببني عدي - كما أخبر عن نفسه - سنة سبع وعشرين ومائة وألف. حفظ القرآن وجوَّده، وحُبَّب إليه طلب العلم فورد الجامع الأزهر، وحضر دروس العلماء.

شيوخه

سمع دروس الشيخ محمد الدفري. وسمع الحديث على كل من الشيخ أحمد الصباغ وشمس الدين الحفني، وبه تخرج في طريق القوم. تفقه على الشيخ علي الصعيدي، ولازمه في جُلِّ دروسه حتى أنجب. وتلقن الذكر وطريق الخلوتية من الشيخ الحفني، وصار من أكبر خلفائه. حضر بعض دروس الشيعيين الملوي والجوهري وغيرهما، ولكن كان جُلَّ اعتماده وانتسابه على الشيعيين الحفني والصعيدي.

أخلاقه

كان رحمه الله سليم الباطن، مهذب النفس، كريم الأخلاق.
له كلمات حسنة العبارة، بديعة الحقيقة والاستعارة، تدل على أنه قطب الفضائل، وفرد الأفاضل.
كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصدق بالحق، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وله في السعي على الخير يد بيضاء

مكانته العلمية

كان رحمه الله عالماً علامة، أوجد وقته في الفنون العقلية والنقلية، شيخ الإسلام، وبركة الأنام.

أفتى في حياة شيوخه مع كمال الصيانة، والزهد والعفة والديانة.
ولما توفي الشيخ علي الصعدي تعيّن المترجم شيخاً للمالكية، ومفتياً وناظراً على وقف الصعايدة، وشيخاً على طائفة الرواق، بل شيخاً على أهل مصر بأسرها في وقته حساً ومعنى.

مؤلفاته

وله مؤلفات كثيرة، منها:

- شرح مختصر خليل، أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقاني، واقتصر فيه على الراجح من الأقوال.

- ومتمن في الفقه المالكي، سماه «أقرب المسالك لمذهب مالك».

- رسالة في متشابهات القرآن.

- نظم الخريدة السنية في التوحيد، وشرحها - وهو الكتاب الذي بين أيدينا -.

- تحفة الأخوان في آداب أهل العرفان في التصوف.

- رسالة في المعاني والبيان.

- رسالة أفرد فيها طريقة حفص.

- رسالة في المولد الشريف.

- رسالة في شرح قول الوفاية «يا مولاي يا واحد، يا مولاي يا دائم، يا علي يا حكم».

- رسالة في شرح صلاة السيد أحمد البدوي.

- رسالة في صلوات شريفة، اسمها «المورد البارق في الصلاة على أفضل الخلائق».

- التوجه الأمنى بنظم الأسماء الحسنى.

- مجموع ذكر فيه أسانيد الشيخ.

وله شروح منها:

- شرح على ورد الشيخ كريم الدين الخلوتي.

- شرح مقدمة نظم التوحيد، للسيد محمد كمال الدين البكري.

- شرح على مسائل كل صلاة بطلت على الإمام، والأصل للشيخ اليلى.

- شرح على رسالة في التوحيد من كلام دمرdash.

- شرح على آداب البحث.

- شرح على الشماثل لم يكمل.

- شرح على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ

مَا كُنْتُمْ رَوَّيْنَ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وله غير ذلك.

وفاته

تعلّل أياماً ولزم الفراش مدة، وفي سادس شهر ربيع الأول من سنة إحدى ومائتين وألف توفي - رحمه الله - وصلي عليه بالأزهر، بمشهد عظيم حافل، ودفن بزاوية التي أنشأها^(١).

(١) نقلت الترجمة من كتاب «حلية البشر» (١/١٨٥)، طبعة دار صادر، يشيء من التصرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ١- يَقُولُ رَاجِي رَحْمَةِ الْغَيْبِ
- ٢- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَاحِدِ
- ٣- وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
- ٤- وَإِلَيْهِ وَصَحْبِهِ الْأَكْهَارِ
- ٥- وَعَلَيْهِ عَقِيدَةُ سُنِّيَةِ
- ٦- لَطِيفَةِ صَفِيْرَةِ فِي الْحَجَمِ
- ٧- نَكْفِيكَ عِلْمًا إِنْ تُرَدُّ أَنْ تَكْتَفِي
- ٨- وَاللَّهُ أَرْجُو فِي قُبُولِ الْعَمَلِ
- ٩- أَفْسَامِ حُكْمِ الْعَقْلِ لَا مَحَالَةَ
- ١٠- ثُمَّ الْجَوَارِ قَالِثِ الْأَنْسَامِ
- ١١- وَوَاجِبِ شَرْعًا عَلَى الْمُكَلَّفِ
- ١٢- أَنِّي يَغْرِفُ الْوَاجِبَ وَالْمُحَالَ
- ١٣- وَمُغْلٌ فَا فِي حَقِّ رُسُلِ اللَّهِ
- ١٤- قَالِ الْوَاجِبُ الْعَقْلِي مَا لَمْ يَغْبَلِ
- ١٥- وَالْمُسْتَحِيلُ كُلُّ مَا لَمْ يَغْبَلِ
- ١٦- وَكُلُّ أَمْرٍ قَابِلٍ لِلْإِثْبَاتِ
- ١٧- ثُمَّ اهْتَمَنْ بِأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ
- ١٨- أَنِّي أَحْمَدُ الْمَشْهُورُ بِالذُّرَيْرِ
- ١٩- الْعَالِمِ الْمَرْدُ الْغَيْبِ الْمَاجِدِ
- ٢١- عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ
- ٢٣- لَا يَبِيْطُ رَفِيقُهُ فِي الْعَارِ
- ٢٦- سَمِيَتْهَا الْخَرِيْدَةُ الْبَهِيَّةِ
- ٢٦- لَكِنُّهَا كَمِيْرَةٌ فِي الْعِلْمِ
- ٢٨- لِأَنَّهَا بِرُئْدَةِ الْفَنِّ نَفِي
- ٢٨- وَالشُّغْ مِنْهَا ثُمَّ عَفَرَ الرُّؤْلِ
- ٣٠- هِيَ الْوُجُوبُ ثُمَّ الْإِسْتِحَالَةَ
- ٣٣- فَاتَّهَمَ مُنِخَتْ لَذَّةَ الْأَنْسَامِ
- ٣٧- مَغْرَقَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ فَاعْرِفِ
- ٣٩- مَعَ جَائِزٍ فِي حَقِّهِ تَعَالَى
- ٤٠- عَلَيْهِمْ نَجِيَّةُ الْإِلَهِ
- ٤١- الْإِثْبَاتِ فِي فَاتِهِ قَابِئِهِ
- ٤١- فِي دَائِهِ الثُّبُوتُ ضِدُّ الْأَوَّلِ
- ٤٢- وَلِلثُّبُوتِ جَائِزٌ بِلَا خَفَا
- ٤٤- أَنِّي مَا يَزِي الْوَلِيَّ الْعَلِيِّ الْغَالِيَا

- ١٨- مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ حَادِثٍ مُفْتَقِرٌ
١٩- حُدُوثُهُ وَجُودُهُ بَعْدَ الْعَدَمِ
٢٠- فَأَعْلَمَ بِأَنَّ الْوُضُفَ بِالْوُجُودِ
٢١- إِذْ ظَاهِرٌ بِأَنَّ كُلَّ أَشْيٍ
٢٢- وَفِي نَفْسِهِ صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ
٢٣- وَهِيَ الْعَدَمُ بِالدَّاتِ فَأَعْلَمَ وَالْبَقَا
٢٤- تَحَالَفَ لِلنَّفْسِ وَخَدَّائِيَّةَ
٢٥- وَالْفِعْلِ فَالْثَّابِتُ لَيْسَ إِلَّا
٢٦- وَمَنْ يَمُوتُ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ
٢٧- وَمَنْ يَمُوتُ بِالسُّقُوتِ الْمُؤَدَّةِ
٢٨- لَوْ لَمْ يَكُنْ مُصِيفًا بِهَا لَزِمَ
٢٩- لِأَنَّهُ يَفْهَمُ إِلَى التَّسْلُسِ
٣٠- فَهُوَ الْجَبَلُ وَالْجَبَلُ وَالْوَلِي
٣١- مُنْقَرَعٌ عَنِ الْحُلُولِ وَالْجِهَةِ
٣٢- ثُمَّ الْمَعْنَى سَبْعَةٌ لِلرَّائِي
٣٣- خَيَّائَةٍ وَقُدْرَةُ إِزَافَةٍ
٣٤- وَإِنْ يَكُنْ بِضِدِّهِ قَدْ أَتَرَا
٣٥- فَعَدَّ عَلَيْنَا أَرْبَعًا أَتَرَا
٣٦- تَحْلَامَةً وَالسُّنْعَ وَالْإِبْصَارَ
٣٧- وَوَاجِبَ تَغْلِيظِ فِي الصَّفَاتِ
٣٨- فَالْعِلْمُ جُزْأً وَالْكَلَامُ السَّامِي
٣٩- وَقُدْرَةُ إِزَافَةٍ تَمَلُّقًا
لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ الشَّقِيضُ
وَضِدُّهُ هُوَ الْمُسْتَسَى بِالْعَيْنِ
مِنْ وَاجِبَاتِ الْوَاحِدِ الْمَعْبُودِ
يَهْدِي إِلَى مُؤَلَّرِ قَاعَتِي
ثُمَّ تَلِيهَا غَنَّةٌ سَلْبِيَّةٌ
وَقِيَامُهُ بِنَفْسِهِ ثَلَاثُ الثَّقَى
فِي الدَّاتِ أَوْ صِفَاتِهِ الْغَلِيَّةِ
لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ جَلَّ وَعَلَا
فَذَلِكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلَّةِ
فَذَلِكَ بِذِمِّي فَلَا تَلَقِيَتْ
حُدُوثُهُ وَهُوَ مُحَالٌ فَاسْتَقِيمَ
وَالذُّورِ وَهُوَ الْمُتَحَيِّلُ الْمُتَجَلِّي
وَالطَّاهِرُ الْقُدُّوسُ وَالرَّبُّ الْعَلِيِّ
وَالْإِنْفِصَالِ الْإِنْفِصَالِ وَالسُّفَةِ
أَيَّ عِلْمُهُ الْمُحِيطُ بِالْأَشْيَاءِ
وَكُلُّ شَيْءٍ كَائِنٍ أَرَادَهُ
فَالْقَضُ غَيْرُ الْأَمْرِ فَاطْرَحَ الْجَمْرَا
فِي الْكَائِنَاتِ فَاحْظِ الْمَقَامَا
فَهُوَ الْإِلَهِ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ
حَسَمًا دَوَامًا مَاعَدًا الْحَيَاةِ
تَمَلُّقًا بِسَائِرِ الْأَنْسَامِ
بِالْمُنَكِّنَاتِ كُلِّهَا أَخَا الثَّقَى

- ٤٠- وَاجْزِمِ بِأَنْ سَمِعَهُ وَالْبَصَرِ
 ٤١- وَكُلُّهَا قَدِيمَةٌ بِالدَّاتِ
 ٤٢- ثُمَّ الْكَلَامُ لَيْسَ بِالْحُرُوفِ
 ٤٣- وَيَسْتَجِيبُ ضِدُّ مَا تَقَدَّمَ
 ٤٤- لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا
 ٤٥- وَكُلُّ مَنْ قَامَ بِهِ سِوَاهَا
 ٤٦- وَالْوَاحِدُ الْمَعْبُودُ لَا يَفْتَقِرُ
 ٤٧- وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِبْجَاءُ
 ٤٨- وَمَنْ يَقُلْ فِعْلُ الصَّلَاحِ وَجَبَا
 ٤٩- وَاجْزِمِ أَجْسِنِ بِرُؤْيَا الْإِلَهِ
 ٥٠- إِذِ السُّؤْلُوعُ جَائِزٌ بِالْمَثَلِ
 ٥١- وَصِفَ جَمِيعَ الرُّسُلِ بِالْأَمَانَةِ
 ٥٢- وَيَسْتَجِيبُ ضِدُّهَا عَلَيْهِمْ
 ٥٣- إِذِ بِأَلْسِنَتِهِمْ تَفْضُلٌ وَرَحْمَةٌ
 ٥٤- وَتَلَزُمُ الْإِيمَانُ بِالْجَنَابِ
 ٥٥- وَالنُّفَرِ وَالصُّرَاطِ وَالْبَيْزَانِ
 ٥٦- وَالْحِجْنِ وَالْأَمْلَاقِ ثُمَّ الْأَلْبَا
 ٥٧- وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنْ الْبَشِيرِ
 ٥٨- وَيَنْطَوِي فِي كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ
 ٥٩- فَأَكْثَرُنَ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ
 ٦٠- وَغَلَبَ الْحَوْفُ عَلَى الرُّجَاءِ
 ٦١- وَجَسَدُ التَّوَنَةِ لِلْأَوَّلِ
- ٨٨- تَمَلَّقَا بِكُلِّ مَوْجُودٍ يُرَى
 ٩٠- لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِغَيْرِ الدَّاتِ
 ٩١- وَلَيْسَ بِالشَّرْطِ كَالْمَلُوفِ
 ٩٢- مِنَ الصُّفَاتِ الشَّابِّحَاتِ فَأَعْلَمَا
 ٩٥- بِهَا لَكَانَ بِالسُّوَى مَعْرُوفًا
 ٩٥- فَهُوَ الَّذِي فِي الْفَقْرِ قَدْ تَنَاهَى
 ٩٥- لِبَغْيِهِ جَلُّ الْعَيْنِ الْمُتَعَبِّرُ
 ٩٧- وَالشُّرْكُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِسْنَادُ
 ١٠١- عَلَى الْإِلَهِ قَدْ أَسَاءَ الْأَدْبَا
 ١٠٤- فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ بِلَا تَنَاهِي
 ١٠٥- وَقَدْ أَتَى فِيهِ دَلِيلُ الثَّقَلِ
 وَالصُّدْقِ وَالنَّبِيلِ وَالْقَطَائَةِ
 ١١١- وَجَائِزٌ كَالْأَكْلِ فِي حَقِّهِمْ
 ١١٩- لِلْعَالَمِينَ جَلُّ مُؤَلِّي الثَّنِيَةِ
 ١٢٤- وَالْحَفَرِ وَالْجَفَابِ وَالْثَوَابِ
 ١٢٧- وَالْحَوْضِ وَالنَّبِيزَانِ وَالْجَنَانِ
 ١٣٢- وَالْحُورِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ الْأُولِيَا
 ١٣٩- مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرُورِي
 ١٤٧- مَا قَدْ مَضَى مِنْ بَيَاطِرِ الْأَحْكَامِ
 ١٦٨- تَرْفَى بِهَذَا الذِّكْرِ أَعْلَى الرُّتَبِ
 ١٧٠- وَيَسِرُّ لِمَوْلَاكَ بِلَا نَسَاءِ
 ١٨٣- لَا تَبَاسُ مِنْ رَحْمَةِ الْعَفَّارِ
 ١٨٥-

- ٦٢- وَكُنْ عَلَى آلِيهِ شُكُورًا
٦٣- كُلُّ أَنْزِلٍ بِالنَّضَاءِ وَالْقَدَرِ
٦٤- فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا كَمَنْ تَسْلَمًا
٦٥- وَخَلِّصِ الْقُلُوبَ مِنَ الْأَفْغَارِ
٦٦- وَالْفِكْرِ وَالذُّخْرِ عَلَى الدَّوَامِ
٦٧- مُرَاقِبًا لِلَّهِ فِي الْأَحْزَالِ
٦٨- وَقُلْ بِذُلِّ رَبِّ لَا تَغْطِفْنِي
٦٩- مِنْ سِرِّكَ الْإِبْهَى الْمُزِيلِ لِلْعَمَى
٧٠- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِنْعَامِ
٧١- عَلَى الثَّيْبِ الْهَائِثِيِّ الْحَائِمِ
وَكُنْ عَلَى بِلَاجِهِ صَبُورًا ١٨٧
وَكُلُّ مَقْدُورٍ قَمَا عَنْهُ مَقْر ١٨٨
وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ الْعُلَمَاءِ ١٩٠
بِالْجِدِّ وَالْقِيَامِ فِي الْأَنْحَارِ ١٩٧
مُجْتَنِبًا لِسَائِرِ الْأَلْهَامِ ١٩٨
لِعَزَّتَيْنِ مَعَالِمِ الْكَمَالِ ٢٠١
عَنْكَ بِشَاطِعِ وَلَا تَحْرِمْ نِي ٢٠٤
وَالْحُثْمَ بِخَيْرِ مَا رَجَحِمَ الرُّحْمَا ٢٠٤
وَأَقْضِلِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ ٢٠٩
وَالْكَوْ وَصَخِيهِ الْأَكْبَارِ ٢٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة عقائد التوحيد، وحرر عقولنا من ربة شوائب التقليد^(١). والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة.

أما بعد:

فهذا شرح لطيف على المقدمة المسماة بالخريدة البهية التي نظمها في العقائد التوحيدية، يوضح معانيها ويشهد مبانيها، اجتنبت فيه الاختصار المخل، وأعرضت فيه عن التطويل المول، واقتصرت فيه على تحرير البراهين مع الفوائد التي يزداد بها اليقين، والله أسأل أن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه المولى الرؤوف الرحيم، فأقول وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم:

(بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أولف، وإنما قدرنا المتعلق فعلاً لأن الأصل في العمل للأفعال، ومتأخراً لأن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وخاصاً لأن كل شارع في شيء ينبغي له أن يقدّر ما جعلت البسملة مبدأً له، وإفادة حصول البركة لجميع أجزاء الفعل.

والباء للاستعانة^(٢)؛ أو للمصاحبة على وجه التبرك.

(١) الرقة في الأصل الحبل الذي يوضع في عنق العجل عند حلب أمه. والشوائب جمع شائبة، بمعنى الأخطأ. وإضافة رقة لما بعده من إضافة المشبه للمشبه به، وإضافة شوائب لما بعده بيان، والمعنى: وخلص عقولنا من التقليد الشبيه بالريقة، لأن المقلد مكبل بتقليده كتكبير العجل بالحبل الذي في عنقه. ص (٣).

(٢) بام الاستعانة: هي الداخلة على الواسطة بين الفاعل ومفعوله، ككتب بالقلم. قال بعضهم: وفي جعلها للاستعانة إيهام أن اسم الله مقصود لغيره لا لذاته، فالأولى قول الزمخشري: إنها للملابسة - أي: أولف مصاحباً كل بيت ببركة هذا الاسم، فالمصاحب البركة لأن الاسم لم يصاحب كل بيت. ص (٦).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والاسم لغة: ما دلَّ على مسمى، وعند النحاة: ما دلَّ على معنى في نفسه غير مقترن بزمان وُضْعاً.

وهو مشتق عند البصري من السُمُو، وهو العلُو، لأنه يعلو به مسماء من الخفاء، أي: يظهر، فأصله يسمو بكسر فسكون، فحُفَّ بحذف لامه، وعُوِّض عنها همزة الوصل بعد تسكين فائه.

وعند الكوفي من السُّمة، وهي العلامة، لأنه علامة على مسماء، وأصله وسم، فحُفَّ بحذف فائه ثُمَّ عُوِّض عنها همزة الوصل.
والمراد به هنا المسمى، أي: مستعيناً بمسمى الله.
والإضافة للبيان^(١).

والله: علم على الذات الواجب الوجود الخالق للعالم.

والرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: صفتان مشبَّهتان بُنيتا للمبالغة^(٢) من رحم - بالكسر - وإنما بتزيله منزلة اللازم بأن يُقصد إثباته للفاعل فقط من غير اعتبار تعلُّقه بمفعول، وإنما بجعله لازماً بأن ينقل إلى فُعْل - بالضم -، وإنما احتيج لذلك لأنَّ الصِّفة المشبهة إنما تُصاغ من اللازم.

والرَّحْمَةُ: رِقَّةُ القلب، أي: رَأْفَتُهُ، وهي تستلزم التَّفَضُّلَ والإحسان، فهو غابيتها^(٣) وهي مبدؤه، فبراد منها هنا الغاية لاستحالتها عليه تعالى، أي: الثابت له

(١) الإضافة البائية: هي ما كانت على تقدير «من» وضابطةا: أن يكون المضاف إليه جنساً للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه نحو «هذا سوار ذهب»، فجنس السوار هو الذهب، والسوار بعض من الذهب، والذهب بين جنس السوار.
(٢) أي: للدلالة على المبالغة مع إلادة دوام الرحمة وثباتها، فاندفع ما يقال: إن بنامعاً للمبالغة ينال كونها صفتين مشبهتين.
(٣) أي: التفضل والإحسان ثمرات الرحمة، والرحمة منشأ الإحسان والتفضل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الفضل والإحسان كثيراً، وكذا كل اسم من أسمائه تعالى يوهم ظاهره خلاف المراد يراد منه غايته^(١).

ثم إن أريد^(٢) مُريد ذلك كمريد الإنعام فصفة ذات، وإن أريد الفاعل كالمنعم فصفة فعل.

وقدّم «الرحمن» لأنه خاصٌّ به تعالى، إذ لا يطلق على غيره تعالى، ولأنه أبلغ إذ معناه: المنعم بجلالِ النعم كمّاً وكيفاً، بخلاف «الرحيم» فإنَّ معناه: المُنعم بدقائقها كذلك، وجلالُ النعم أصولها كالوجود والإيمان والعافية والرِّزق والعقل والسمع والبصر وغير ذلك، ودقائقها فروعها كالجمال وكثرة وزيادة الإيمان ووفور العافية وسعة الرزق ودقة العقل وجودة السمع والبصر وغير ذلك^(٣).

والمعنى أنه تعالى من حيث إنه مُنعم بجلالِ النعم يسمّى الرحمن، ومن حيث إنه مُنعم بدقائقها يسمّى الرحيم.

(١) والقاعدة: كل شيء استحال عليه تعالى باعتبار مبدئه جاز إطلاقه عليه باعتبار غايته ا. هـ تحقيق المقام (٣).

(٢) أي: إن أريد بالرحمة مريد الفضل والإحسان كانت الرحمة صفة ذات، وإن أريد بها الفضل كانت صفة فعل.

(٣) لقد ذكر صاحب تفسير البحر المحيط تفسيراً لجلالِ النعم ودقائقها غير الذي ذكره المصنف فقال: جلالِ النعم: هي كل ما لا يتصور حصول جنسه من قبِل العباد، كنعمة الإيمان والهداية والبصر والنطق والسمع... الخ. ودقائق النعم: هي كل ما يتصور حصول جنسه من قبِل العباد، كالحصول على شيء من متاع الدنيا ا. هـ انظر تفسير البحر المحيط (١/١٢٩).

يَقُولُ رَاجِي رَحْمَةِ الْقَدِيرِ أَنِّي أَحْمَدُ الْمَشْهُورُ بِالذَّرِيرِ

(يقول) هو من باب نصر، فأصله يَقُول - يسكون فائه وضمْ عينه - فخفض بنقل حركة العين إلى الفاء، (راجي رحمة) بإضافة الوصف إلى معموله، أي: المؤمل المنتظر لإنعام (القدير)، أي: دائم القدرة، فهو صفة مشبهة، أو الكثير القدرة بمعنى الاقتدار^(١)، فيكون صيغة مبالغة.

(أي: أحمد) بن محمد بن أحمد، «أي» حرف تفسير وبيان لراجي، فما بعد «أي» عطف بيان^(٢)، وقيل: عطف نسق^(٣) بناء على أنها^(٤) من حروف العطف، وهو قول ضعيف.

(المشهور) أي: الذي اشتهر (ب) لقب جدّه (الذّرير) بفتح الدال الأولى وكسر الثانية بينهما راء ساكنة، وكذا اشتهر أولاد الجدّ كلهم بهذا اللقب.

(١) كما كان قوله (الكثير القدرة) يوهم تعدد القدرة، والقدرة واحدة لا تعدد فيها، دفع ذلك الوهم بقوله (بمعنى الاقتدار) أي: الكثرة باعتبار الاقتدار، وهو عموم نعلق القدرة بسائر الممكنات. انظر: ص (٨).

(٢) عطف البيان: هو تابع جامد يشبه النعت في كونه يكشف عن المراد كما يكشف النعت، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها.

(٣) عطف النسق: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف.

(٤) انضمير راجع إلى «أي».

مطلب في بيان معنى الحمد

(الحمد لله) هو وما بعده إلى آخر الكتاب مقول القول في محل نصب.

و«أل» فيه جنسية^(١)، أو استغرافية^(٢). ولام «الله» للاستحقاق.

والحمد لغة: هو الثناء بالجميل على جميل اختياري على جهة التّعظيم، سواء تعلّق بالفاضل أم بالفاضل^(٣).

وفي عرف أهل الشرع: فعلٌ يُتبع عن تعظيم المُتَمِّم بسبب كونه مُتَمِّماً، ولو على غير الحامد، وسواء كان الفعل قولاً باللسان أو اعتقاداً بالجنان أو خدمة بالأركان.

فبينهما العموم والخصوص الوجهي^(٤)، لأنّ مورد اللّغوي خاصّ وهو اللسان، ومتعلّقه عام، ومورد العرفي عامّ ومتعلّقه خاصّ وهو الإنعام.

(١) والمعنى: أن جنس الحمد - أي: حقيقته - مختص بالله تعالى، ويلزم من ذلك اختصاص كل فرد به، لأنه لو خرج فرد منه لغيره لم يكن الجنس مختصاً به تعالى، لخروجه في ضمن ذلك الفرد أ. هـ شرقاوي على الهددي (١٠).

(٢) وعلامتها: أن يحل محلّها كل، والمعنى: كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله تعالى. وقال بعضهم: يجوز أن تكون عهدية، والمعهود هو الحمد القديم الأزلي، الذي حمد نفسه به أولاً، وذلك لأنه لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حيد نفسه بنفسه أولاً، ثم أظهر ذلك الحمد لخلق له حمدوه به.

(٣) والمراد بالفاضل: المزايا القاصرة، وهي التي لا يتوقف تعلّقها على تعدي أثرها للغير وإن كانت هي متعدية كالعلم والقدرة والحسن.

والمراد بالفواضل: المزايا المتعدية، وهي التي يتوقف تعلّقها على تعدي أثرها للغير، كالكرم والتعظيم. وهذه العبارة هي معنى قول غيره «سواء كان في مقابلة نعمة أم لا».

(٤) العموم والخصوص الوجهي: هو النسبة بين معنى كلي ومعنى كلي آخر من جهة انطباق كلّ منهما على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر، وانفراد كلّ منهما بانطباقه على أفراد لا ينطبق عليها الآخر، وذلك نحو كلمتي «ماء» و«خُلُق» فهذان كليان:

- أما الأول: وهو «ماء» ينطبق على كل ماء، سواء أكان حلوّاً أو مالِحاً أو مرّاً، فهو أعم بهذا الاعتبار من «حلو».

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَاحِدِ الْعَالِمِ الْفَرْدِ الْغَنِيِّ الْمَاجِدِ

وَأَمَّا الشُّكْرُ لَعَنَةً فَهُوَ الْحَمْدُ عَرَفًا. وَأَمَّا الشُّكْرُ عَرَفًا فَهُوَ صَرَفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلٍ وَسَمْعٍ وَغَيْرِهِمَا إِلَى مَا خُلِقَ لِأَجَلِهِ. وَهُوَ أَخْصَصُ مُطْلَقًا مِنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللَّغْوِيِّ لِإِخْتِصَاصِهِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَبِكَوْنِهِ فِي مَقَابِلَةِ النَّعْمِ الَّتِي عَلَى الشَّاكِرِ فَقَطْ.

(العلوي) مِنَ الْعُلُوِّ، وَهُوَ الرَّفْعَةُ، فَأَصْلُهُ: عَلِيُوا، اجْتَمَعَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ، وَسَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَقَلْبَتِ الْوَاوُ يَاءً، وَأَدْغَمَتْ فِيهَا الْيَاءَ.

وَعُلُوهُ تَعَالَى مَعْنَوِيٌّ^(١)، عِبَارَةٌ عَنْ تَنْزِيهِهِ تَعَالَى عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، فَيَتَضَمَّنُ اتِّصَافَهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِ السُّلُوبِ.

وَلَكِ أَنْ تَقُولَ: عُلُوُّهُ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَنْ تَنْزِيهِهِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَاتِّصَافِهِ بِكُلِّ كَمَالٍ، فَيَشْمَلُ صِفَاتِ الْمَعَانِي أَيْضًا.

(الواحد) أَيِ: الْمُنَزَّاهُ عَنِ الشَّرِيكِ فِي الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ.

(العالم) بِمَا يَكُونُ وَمَا لَا يَكُونُ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، أَيِ: مَوْجُودٌ.

(الفرد) أَيِ: الْوَاحِدُ ذَاتًا وَصِفَاتٍ وَأَفْعَالًا.

(الغني) عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى مُحَلٍّ وَلَا مَخْصُصٍ وَلَا مَعِينٍ وَلَا وَزِيرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، فَالْغِنَى الْمَطْلُوقُ يَتَضَمَّنُ اتِّصَافَهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ وَالْكَمَالِيَّةِ.

(المعاجد) قِيلَ: مَعْنَاهُ الْكَرِيمُ الْوَاسِعُ الْعَطَاءُ، وَقِيلَ: الشَّرِيفُ الْعَظِيمُ.

وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ بَرَاعَةِ الْاسْتِهْلَالِ^(٢).

- وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ «حَلُّ» فَيَنْطَبِقُ عَلَى كُلِّ ذِي حَلَاوَةٍ، سِوَاهُ أَكَّانٍ مَاءٍ أَوْ عَسَلًا، أَوْ فَاكَةً أَوْ مَكْرَأً أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ أَعَمُّ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ مِنْ مَاءٍ.

إِذَنْ «كُلُّ» مِنْهَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهِ وَأَخْصَصُ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ. ١- هـ ضَوَابِطُ الْمَعْرِقَةِ (٤٩، ٥٠).

(١) أَيِ: لَا حَسْبِي، لِاسْتِحَالَةِ الْعُلُوِّ الْحَسْبِيِّ عَلَيْهِ تَعَالَى.

(٢) وَهِيَ: أَنْ يَلْكَزَ الْمُؤَلِّفُ أَوْ غَيْرُهُ فِي طَالِعَةِ كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَقْصُودِهِ.

مطلب في معنى الصلاة والسلام على رسول الله

(وأفضل) أي: أتم (الصلاة) وهي لغة: الدعاء بخير، فإذا أضيفت إليه تعالى كان معناها زيادة الإنعام المقرون بالتعظيم والتبجيل^(١) (والتسليم) أي: التحية^(٢) (على النبي) المعهود عند الإطلاق، وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ.

والنبي: إنسان ذكر حرٌ أُرِحي إليه بشرع - أي: أحكام - سواء أمر بتليغها - أي: إيصالها للمكلفين - أم لا، فإن أمر بذلك فرسول أيضاً، فالنبي أعم من الرسول.

وأصله: نبي بالهمزة كما يدل عليه رواية قرأته بالهمز في التشهد، فقلبت الهمزة ياء من الثبأ - وهو الخبر - بمعنى المفعول كما يدل عليه التعريف المتقدم، أي: أن الله تعالى قد أخبره بأحكام، ويحتمل أن يكون بمعنى فاعل، أي: أنه مخبر عن الله تعالى^(٣)، ويحتمل أن أصله «نبيو» من النبوة، أي: الرفعة، فلبت الواو ياء لما مر^(٤)، وأدغمت فيها الياء، بمعنى مرفوع الرتبة، أي: مرتفعها، فهو بمعنى المفعول أو الفاعل أيضاً^(٥).

(المصطفى): اسم مفعول من الاصطفاء، وهو الاختيار، فمعناه: المختار.

(١) أي: بالنسبة لصلاة الله على الأنبياء، وأما صلاة الله على غيرهم فمعناها أصل الرحمة والإنعام، فإن أضيفت لغير الله من سائر المخلوقات فهي على معناها الأصلي، وهو الدعاء بخير.

(٢) ونحية الله لنبيه ﷺ أن يخاطبه بكلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم، ونحية المخلوقات له عليه الصلاة والسلام طلب ذلك من الله تعالى.

(٣) لأن فعل يأتي بمعنى فاعل كعليم، وبمعنى مفعول كجريح.

(٤) من أنه اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت فيها الياء، انظر ص (٢٠).

(٥) وذلك ليرتفع رتبة من تبعه.

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالْتِمَاسِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُضْطَقِّ الْكَرِيمِ

(الكریم) من الكرم، وهو صفة تقتضي الإعطاء لا في نظير شيء، أو هو نفس الإعطاء المذكور. وقد يراد بالكریم الطَّيِّب، وهو الأنسب هنا، أي: فهو طَيِّب الأصل وطَيِّب الخُلُق وطَيِّب الخُلُق عليه الصَّلَاة والسَّلَام.

وَالَّذِي وَصَّيْنَاهُ الْأَطْفَارَ لَا بَيْتًا رَفِيقَةً فِي النَّارِ

آل النبي عليه الصلاة والسلام

(و) أفضل الصلاة والسلام على (آله) المراد بهم في مقام الدُّعاء - كما هنا - أتباعه مطلقاً، وقيل: الأتقياء منهم.

وأما في مقام الزكاة فقال الإمام مالك رضي الله عنه: هم بنو هاشم فقط. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: بنو هاشم والمطلب^(١).

وأصله عند سيبويه^(٢): أهل، قلبت هاءه همزة، ثم الهمزة ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها كما في آدم، وعند الكسائي^(٣): أول كجمل من: آل يؤول إذا رجع، فقلب الـ واو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

ولا يضاف إلا لمن له شرف من الذكور العقلاء^(٤)، فلا يقال: آل السكافي، ولا آل فاطمة، ولا آل الحسن.

(١) وخضت الحنفية فرقاً خمسة من بني هاشم، وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب.

(٢) عمرو بن عثمان، أبو البشر، المنقب «سبويه» ومعناه بالفارسية: واثقة التفاح، إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، كان أتيقاً جميلاً، توفي شاباً في نحو ١٨٠ هـ، صنف كتابه المسمى «كتاب سبويه» في النحو، لم يصف قبله ولا بعده مثله. أ. هـ. الأعلام (٨١/٥).

(٣) علي بن حمزة، الكوفي، أبو الحسن الكسائي، إمام في اللغة والنحو والقراءة، وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين، أصله من أولاد قاروس، توفي سنة (١٨٩ هـ)، من تصانيفه «معاني القرآن» ١. هـ. الأعلام (٢٨٣/٤).

(٤) وإنما قال تعالى ﴿إِنَّمَا لِلَّذِينَ هُمْ بِصُورَةٍ أَشْرَافٍ﴾، أو لشرفه عند قومه.

وَالَّذِي وَصَّيْهِ الْأَطْهَارُ لَا سِيَّمَا رَفِيقُهُ فِي الْغَايِ

أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

(و) على (صَحْبِهِ) اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، وهو: من اجتمع به ﷺ مؤمناً ومات على إيمانه. وقيل: جُنِعَ له، وَرُدَّ بِأَن فاعلاً لا يجمع على فَعْلٍ، فلا يقال في عالم: عَلم وهكذا.

(الاطهار) إمَّا جمع «طاهر» على غير قياس، لأنَّ فاعلاً لا يجمع على أفعال أيضاً، فلا يقال: عالم وأعلام، وكامل وأكمال.

وإمَّا أَن يكون جمعاً لظُهر بمعنى طاهر من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، كقَدَّل بمعنى عادل، ومعناه: المظهُرين من دنس المعاصي والمخالفات. وعَطَفَهم على الآل من عطف الخاصِّ على العامِّ لمزيد شرفهم على غيرهم.

(لاسيما رفيقه في الغاي) «الا» من «لاسيما» نافية للجنس، و«سي» كـ «مثل» وزناً ومعنى اسمها، وخبرها محذوف وجوباً، أي: ثابت، وأصله «ميوزي»، فقلبت الواو ياءً لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون وأدغمت في الياء.

ويجوز في الاسم الواقع بعد «ما» الجرُّ والرُّفْع مطلقاً، والنَّصْبُ إن كان نكرة، وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله^(١): ولا سيما يوم بدارة جلجل

والجرُّ أَرَجَحُها، وهو على إضافة «سي» إليه، و«ما» زائدة بينهما مثلها في «أَيُّمًا الْأَجَلَيْنِ» وأَمَّا الرُّفْعُ فهو على أَنَّهُ خبر لمبتدأ محذوف، و«ما» موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها، والتقدير: ولا مثل الذي هو رفيقه، ولا مثل شيء هو رفيقه، و«سي» مضاف، و«ما» مضاف إليه، فعلى كُلِّ من وجهي الجر والرفع تكون فتحة «سي» فتحة إعراب، لأنَّ اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافاً يكون

(١) قائل هذا البيت امرؤ القيس وقامه:

ألا وَبَّ يوم صالِح لك منها ولا سِيَّما يوم بدارة جلجل

وَأَكْبَرُ وَضَحِيهِ الْأَطْهَارُ لَا بَيْتًا رَفِيقًا فِي الْغَارِ

منصوباً، وأما نصب النكرة بعدها فعلى التمييز، و«ما» كافة على الإضافة، والفتحة فتحة بناء مثلها في «لا رجل».

والمعنى: والصلاة والسلام على الصَّحْب لا مثل الرفيق، فإنَّ الصلاة عليه أنتم منها عليهم، يعني: أطلب ذلك من الله تعالى.

والمراد برفيقه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه^(١)، خصه بالذكر بعد دخوله في عموم الأصحاب تنويهاً بعظم شأنه، إذ هو شيخ الصحابة وأفضلهم على الإطلاق، وفي ذكر مرافقته في الغار إشارة إلى ذلك أيضاً.

والغار: ثقب في أعلى جبل ثور، على مسيرة نحو ساعة من مكة، دخله النبي ﷺ هو وأبو بكر حين خرجا مهاجرين من مكة إلى المدينة، فذهب المشركون في طلبهما، واقتفوا أثرهما حتى جاؤا إلى الغار فانقطع الأثر، فجعلوا يفتشون حتى قال بعضهم: انظروا إلى الغار، فقالوا: ليس في الغار أحد - ولو نظروا أدنى نظرة لرأوها - فاشتد الكرب على أبي بكر رضي الله عنه، خوفاً على رسول الله ﷺ وقال: إنهم لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا، فقال النبي ﷺ: لا تحزن إن الله معنا. فأعمى الله تعالى أبصارهم عنهما كما أعمى بصائرهم.

قيل: لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا على فم الغار، والعنكبوت نسجت عليه حتى قال بعضهم: ما بالكم بالغار إنَّ العنكبوت قد خيئت عليه،

(١) الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي، أبو بكر، أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله ﷺ، وأحد عظماء العرب في الجاهلية والإسلام، ولد بمكة ونشأ سيداً من سادات قريش، غنياً عالماً بآداب القبايل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش، شهد مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها، وبذل أمواله كلها في سبيل الدعوة، فتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق، كان موصوفاً بالحلم والرفقة، خطيباً لينا شجاعاً بطلاً، توفي سنة (١٣) هـ. انظر الإصابة (٢/ ٣٤١) رقم (٤٨١٧) صفة الصفوة (١/ ٢٣٥) رقم (٢).

وَعَلِمَ عَقِيدَةً سَبِيحَةً سَمِعْتُهَا خَرِيدَةً بِيَهِيَةً لَطِيفَةً ضَبِيرَةً فِي الْحَجْمِ لَكِنُّهَا خَبِيرَةً فِي الْعِلْمِ

والحمام قد باض على فمه، يعني أنه لا يمكن دخولهما الفلج والحالة هذه، ولا يمكن نسج ولا يهرق بعد دخوله، وإلى ذلك أشار صاحب البردة^(١) فقال:

وما حوى الغار من خيرٍ ومن حرمٍ وكلُّ طرفٍ من الكفار عنه عبي
فالصدق في الغار والصدق لم يرنا وهم يقولون ما بالغار من أرم
فلتوا الحمام وظنوا العنكبوت على غير البرية لم تشج ولم تحم
قوله «الصدق» أي: صاحب الصدق وهو النبي ﷺ.

وقوله «لم يرنا» أي: لم يرحا ولم يتفكك عنه، ومعنى «أرم» أخذ.

(وهذه عقيدة) عطف على جملة «الحمد لله»، واسم الإشارة عائد على العبارات المتقدمة ذهناً، نزلها منزلة الحاضر المحسوس بالبصر، فأطلق عليها لفظ الإشارة الموضوع لكل حاضر محسوس، واختار اللفظ الموضوع للتقريب لشيء على أنها قريبة الشاغل سهلة الحصول، ولذا أفرد الخير مع أنها في نفسها عقائد كثيرة.

(سبحة) نسبة إلى السنا - بالفصر - وهو الثور، يعني أنها واضحة الدلالة على معانيها.

(سمعتُها خريدةً بيهية) الجملة صفة لعقيدة، والخريدة في الأصل: اللؤلؤة التي لم تنقب، والبيهة: نمت «الخريدة»، والهاء الضمة، واستعمل لها هذا الاسم لطابق الاسم المسمى، ثم ذكر من نوعها أيضاً ما يقتضي الرغبة في تناولها فقال:
في اللطيفة من اللطف، وهو عبد الكفاية من اللطف، كحرم، حق أو ربي،
فاللطيف الصغير الحجم والرفيق الغرام، أو الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه.

(١) محمد بن سعيد بن حماد البرصيري المصري، توفى الدين، أبو عبد الله، شاعر حسن القياحة، ملحق المعاني. نسبته إلى «برصير» من أعمال بني صوف بمصر، توفي سنة (٦٩٦هـ)، له ديوان شعر، وأشهر شعره البردة في ملحق النبي ﷺ، ا. هـ الأعلام (١٣٩/٦).

لَطِيفَةٌ خَبِيرَةٌ فِي الْخَيْمِ لَكُنْهَا خَبِيرَةٌ فِي الْعِلْمِ

كَالرُّجَاحِ، فَإِذَا أُطْلِقَ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَمَعْنَاهُ: الْعَالَمِ بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، لِمَا مَرَّ^(١) مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا أُوْهِمَ خِلَافُ الْمُرَادِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى يَرَادُ مِنْهُ لَازِمُهُ.

وَأَمَّا «لَطِيفٌ» كَتَنْصِرٍ، فَمَعْنَاهُ: أَحْسَنُ وَأَمْعَمُ، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى ظَاهِرٌ، أَيْ: الْمَحْسَنُ الْمُنْعَمُ عَلَى عِبَادِهِ.

وَبِهَذَا عَلِمْتَ وَجْهَ مَنْ فُسِّرَ اللَّطِيفُ بِالْعَالَمِ بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَوَجْهَ مَنْ فُسِّرَ بِالْإِثْرِ الْمَحْسَنِ لِعِبَادِهِ.

وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهَا قَلِيلَةُ الْأَلْفَاظِ أَوْ سَلْبَةُ الْأَلْفَاظِ أَوْ وَاضِحَتِهَا، وَالْكُلُّ مُصَحِّحٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ: (صَفِيرَةٌ فِي الْخَيْمِ) أَيْ: الْقَلْبِ، وَصِفٌ كَاشِفٌ، أَبْيَانُهَا أَحَدٌ وَسَيُحَدِّثُ بَيِّنَةً، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْوَصْفُ يُوْهِمُ أَنَّهَا قَلِيلَةُ الْعِلْمِ اسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِأَنْ رَفَعَ هَذَا التَّرْهِيمَ بِقَوْلِهِ:

(لَكُنْهَا كَبِيرَةٌ) أَيْ: عَظِيمَةٌ (فِي الْعِلْمِ) أَيْ: الْمَعْنَايِ الْمَدْلُولَةِ لَهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى بَيِّنٍ مَا يَجِبُ لَهُ تَعَالَى وَمَا يَسْتَحِيلُ وَمَا يَجُوزُ، وَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ رُؤُسِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعَلَى الْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا الْمُكَتَّفُ مِنْ رِيقَةِ الْقُلُوبِ إِلَى نُورِ التَّحْقِيقِ، حَتَّى لَا يَكُونَ فِي إِيمَانِهِ خِلَافٌ، وَسَيَأْتِي^(٢) بَيَانُ الْخِلَافِ فِي إِيمَانِ الْمُقَلِّدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَعَلَى الرُّدِّ عَلَى أَهْلِ الضَّلَالِ تَصْرِيحاً نَارَةً وَتَلْوِيحاً أُخْرَى، وَعَلَى السَّمْعِيَّاتِ، وَعَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّصَوُّفِ الَّذِي هُوَ حَيَاةُ النُّفُوسِ، كَمَا سَتَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُفَصَّلاً، وَلِذَا قَالَ مُسْتَلْفَافاً فِي جَوَابِ سَوَالٍ مَقْدُرُ نَشْأَ مَا قَبْلَهُ تَقْدِيرُهُ: هَلْ تَكْفِي هَذِهِ الْمُعْقِدَةُ الْمُكَتَّفُ فِي دِينِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْوَصْفُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ؟ أَوْ هَذَا مِنْ بَابِ الْمَالَغَةِ؟

(١) انظر: ص (١٧).

(٢) انظر: ص (٣٩).

تَكْفِيكَ جِلْمًا إِنْ تُرِدَ أَنْ تَكْتَفِي لِأَمَّا بِرَأْسَةِ الشُّرْ نَبِي
وَاللهُ أَرْجُو فِي قَبُولِ الْغَسَلِ وَتَلْتَفِعْ بِهَا ثُمَّ كَفَّرَ الزَّلِيلِ

(تَكْفِيكَ جِلْمًا) تمييز محمول عن الناهل، أي: بكفك العلم المستفاد منها في دينك (إِنْ تُرِدَ أَنْ تَكْتَفِي) أي: بها من غيرها من المطوّلات، وذلك (لأَمَّا بِرَأْسَةِ) أي: بمخالصة ومحصّل (الْفَرْقِ) المؤلّفة هي فيه، وهو قرأ عقائد الإيمان، ريسمى علم التوحيد وعلم أصول الدّين وعلم العقائد.

تعريف علم التوحيد:

وهو: علم^(١) يقتدر به على إثبات العقائد الدّينية المكتسبة من أدلّتها اليقينيّة^(٢)

موضوع علم التوحيد:

وموضوعه ذات الإله تعالى، وقيل: الممكنات، وقيل: غير ذلك^(٣).

[فانقلبه]: وغايته معرفة الله سبحانه وتعالى، والتفوّز بالسعادة الأبدية.

(تَكْفِي) أي: توفي به لما تقم.

(والله أرجو) قلّم الاسم الأعظم لإفادة الاختصاص، إذ تقديم المعمول يفيد ذلك، أي: لا أرجو إلا الله تعالى.

والرّجاء: تعلّق القلب بمحمول مرغوب فيه في المستقبل مع الأخذ في الأسباب^(٤) - وهو صندوق شرعاً - فإن لم يأخذ في الأسباب طلعع وهو مذموم شرعاً.

(١) السراء بالعلم هنا: التواجد والصواب التي استوى عليها القن.

(٢) أي: العقيدة الدّينية والفلكية المتواترة.

(٣) الصحيح أن موضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز عليه، وكانت الرسل من حيث ما يجب لهم وما يستحيل في حقهم وما يجوز عليهم، والممكن من حيث أنه يُستلزم به على صانعه.

(٤) وذلك كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات.

وَالَّذِي أَرْجُو فِي قَبُولِ الْعَسَلِ وَالشَّعْطِ بِهَا ثُمَّ غَفَرَ الرَّثْلَ

(في قبول العسل) الذي من تأليف هذه العقيدة، وقبول الشيء: الرضا به وعدم رده^(١)، (وأرجوه تعالى) (الشَّعْطُ) هو صَدُّ الطَّرْدِ، (منها) أي: من هذه العقيدة، أي: بها، أي: أرجوه تعالى أن يقع بها كل من تراها أو طالعها وحصلها أو كتبها.

ويصح أن تكون «من» ابتدائية، هي وسجودها حل من الشَّعْطِ، أي: حال كون الشَّعْطُ حاصلًا وتأشأ منها.

(ثم) أي: وأرجوه (غفر) أي: ستر (الرثل) جمع رُثْلَةٍ، بالفتح مصدر رُثِلَ يفتح الزاي أيضًا، يزُلُّ بكسرهما، يعني المصاحفي. وسَرَّها صادق معها من الضَّحْفِ وبعدم المواجهة بها، وإن كانت موجودة فيها، وورد في السنة ما يدل لكل^(٢)، والمرجو من سعة غفره تعالى الأول.

(١) هذا بالنسبة لغير الله تعالى، أما بالنسبة لله فهو: الرضا بالشيء والإتقانه عليه، والرضى: هو إتمام الله على عبده، أو إيمانه بعبده.

(٢) مما يدل على مجوعها من الضَّحْفِ ما أخرجه الترمذي في البر والصلة (٥٥) رقم (١٩٨٧) عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ «أتني الله حينما كنت» وأبى السينة الحسنة فصحها، وخالفني الناس يعني حسن * وقال: حديث حسن صحيح.

وأما ما يدل على عدم المواجهة بها وإن كانت موجودة في الضَّحْفِ ما أخرجه البخاري في المظالم، (٣) رقم (٢٣٠٩) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يُدني المؤمن فيضع عليه كتفه ويستره فيقول: أتصرف ثيابي كلها أتصرف ثيابي كلها؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره يستره، ورأى في نفسه أنه خالط، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنة، وأما الكافر والمنافق فيقول الألفهارة ﴿وَلَا تُؤْمِنُكَ كَاتِبَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ إِلَّا لَسَنَةً يُفَرِّغُونَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (غورد: الآية ١٨).

أقسام حكم العقلي لا تخافه من الوجوب ثم الاستيفاء

بيان أقسام الحكم

ولما كانت مباحث هذا التمهيد تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة -
أعني: الوجوب والاستحالة والجواز- بدأ ببيانها فقال:

(أقسام حكم العقلي) مبتدأ خبره محذوف، أي: ثلاثة، يدل عليه قوله الآن
ثالث الأقسام^(١)، وجملة «هي الوجوب... الخ» استئنافية لبيان الأقسام، ويصح أن
تكون هي الخبر.

والأقسام جميع قسم فسكر فسكر: وهو ما انفرد مع غيره تحت كل أو كلي،
والكل ما ترقب من جوهرين فأكثر^(٢)، والكلي ما صدق على كثير^(٣)، ويسمى
المتفرد تحت الكل جزءاً أو بعضاً، والمندرج تحت الكلي جزئياً، ويسمى مورد
القسم^(٤) وهو الكل أو الكلي مفيداً، يفتح فسكر فسكر، والتقسيم: التمييز
والفصل، أي: جعل الشيء أقساماً.

وعلامة تقسيم الكل إلى أجزائه مبحثاً لتحلله إلى الأجزاء التي ترقب منها^(٥)،
وعدم مبحثاً حمل القسم على الأقسام^(٦).

(١) أي: في الصفحة (٣٣).

(٢) وهذه الجواهر أو الأجزاء أثناء تركيبها يطلق عليها اسم الكل، أي: لا يصح إطلاق اسم الكل على
كل جزء منها، ولكنه سمو البيت فهو كل باعتبار اشتراك مفهومه على أجزاءه -جواهر- له، هي
الحدود والسلف وغير ذلك، ومعلوم أنه لا يطلق اسم البيت على كل جزء من هذه الأجزاء، فلا
يقال للسلف: بيت، فالحكم على الكل لا يصدق بجزء من أجزائه، بل لابد من اجتماعها.

(٣) أي: هو معنى يطلق على أفراد، وكل فرد من هذه الأفراد هو جزئي لهذا الكل، وكل جزئي
يصح أن يطلق عليه اسم الكلي، فمبدأ مثلاً جزئي يطلق عليه إسان الذي هو كلي له.

(٤) أي: محل ورودها، وهو مثلاً الأقسام.

(٥) مثال ذلك: تحليل الحصى الذي هو كل إلى أجزائه التي ترقب منها وهي الحيط والمسامر،
بحيث يكون كل منهما على حدة.

(٦) مثله: أنه لا يصح الإخبار بالنفس عن الأقسام، فلا يقال للمسامر مثلاً: حصى.

أقسام حكم العقل لا مخالفة من الوجوب ثم الاستصحاب

وعلاوة تقسيم الكلّي إلى جزئياته صيغة حمل المقسم على كلّ من الأقسام^(١) نحو: زيد إنسان وعمرو إنسان.

والحكم: إمّا شرعي، وهو: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. وإمّا غيره، وهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والحائتم به إمّا العقل وإمّا العادة:

أ- فإن كانت العادة فعاديّة، والحكم العادي: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرّر^(٢) بينهما على الحس^(٣)، كإثبات أنّ النار محرقة، وأنّ الطعام يضيع، وأبس العرفاء من هذا أنّ النار مثلاً هي المؤقّرة، إذ التّأثير لا دلالة للعادة عليه أصلاً، وإلّا غاية ما دلّت عليه العادة الرّبط بين أمرين^(٤)، أمّا تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يُستلّى علم ذلك كما قاله الإمام السنوسي^(٥) رحمه الله تعالى، وسيأتي في عقد الوجدانية^(٦) ما يتعلّق باعتقاد ذلك.

(١) أي: يصبح الإخبار بالمقسم من كل قسم من أقسامه، مثاله: تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فالكلمة كلّي، وكلّ من الاسم والفعل والحرف جزئياته، ويصح أن نقول: الاسم كلمة، والفعل كلمة.....

(٢) وأقلّ ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين، فإذا لم يقع إلا مرة واحدة لم يكن ذلك الشيء عادياً، فلا يكون مستنداً للحكم العادي، فلو حكم حاكم بأن هذه النار محرقة لمساعدة ذلك فيها مرة واحدة ولم يتكرر عليه ذلك، كان إثبات الإحراق للنار ليس حكماً عادياً، بل هو خاطئ في الحكم العقلي، لأن هذا من جزئيات الأحكام أحد مصوقي (٢٨).

(٣) المراد بالحيث ما يشمل الظاهري والباطني، فربط الإحراق بالنار - أي: اتزانها - يتكرر على الحيث الظاهري، وربط الجرح بدم الأكل يتكرر على الحيث الباطني، وهو المسمى بالوجدان أحد مصوقي (٣٩).

(٤) أي: حصولهما معاً على سبيل الاتزان.

(٥) أي: في شرحه على متن السنوسية انظروا هي (٣٩)، والسنوسي هو: محمد بن يوسف السنوسي الحسني من جهة الأم، عالم تلمسان في عصره، له تصانيف كثيرة منها: حيلة أهل التوحيد، ولد سنة (٨٣٢) هـ وتوفي سنة (٩٨٥) هـ. انظر شجرة النور الزكية (٢٦٦).

(٦) أي عند قوله:

والذي قيل في التّأثير ليس إلا لتواحد السبب وجعل

أقسام حكم العقل لا محالة حين الوجوب ثم الاستحالة

ب - وإن كان العقل فمقتلي، وهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توثيق على تكرار ولا استناد إلى شرع. وخرج بهذا الفيد الأخير حكم الفقيه المستند إلى الشرع، كوثبات الوجوب للاستناد إلى خطاب الله تعالى، فخرج بقوله «حكم العقل» الحكم الشرعي والعادي.

تعريف العقل

والعقل: سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، ومحل القلب، وتور في الدماغ، ويندأ من حين خلق الروح في الجنين، وأول كماله البلوغ، ولذا كان التكليف بالبلوغ، هذا هو الصحيح الذي عليه مالك^(١) والشافعي^(٢) رضي الله عنهما، وهو مراد من قال هو لطيفة ريانة تدرك به النفس... الخ.

وقيل: هو قوة للنفس مقلدة لاكتساب الآراء، أي: الاعتقادات.

وقيل: هو من قبيل العلوم. قال القاضي^(٣): هو بعض العلوم الضرورية، وهو العلم بوجوب الواجبات، واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري العادات، كالمعلم بوجوب انتقار الأثر إلى المؤثر، والمعلم باستحالة اجتماع الصدين^(٤) وارتفاع الثقبين^(٥)، وهذا تفسير لقول من قال «هو العلم ببعض الضرورات»، وعلى هذين القولين فهو من قبيل العرض^(٦).

(١) نظر ترجمة ص (١٩٦) م (١).

(٢) نظر ترجمته ص (١٩١) م (١).

(٣) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد، القيسري، الأصولي، من كبار علماء الكلام، انتهت إليه رئاسة المذهب الأشعري، سكن بغداد، توفي سنة (٤٠٣هـ)، من تصانيفه «معجز القرآن» ١، م الأعلام (١٧٦/٦) شذرات الذهب (١١٨/٣).

(٤) الصدين: هما الأمران الموجودتان اللتان بينهما غاية الخلاف، لا يجتمعان، وقد يرتفعان، كالسواد والياض.

(٥) أي: والعلم باستحالة ارتفاع الثقبين، والتقبضان: عبارة عن ثبوت شيء ونفيه، نحو فزيد موجود وفزيد ليس موجوداً.

(٦) قال الشيخ الباجوري: وأقول أهل السط متطابقة على مخرجيه. انظر نسخة المريد ص (٣٩٦).

أقسام حكم العقلي لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة
ثم الجواز ثالث الأقسام قائمهم منحت لذة الأقسام

قوله (لا محالة) أي: لا تحول ولا انفكاك عن كونها ثلاثة، يعني: أنها ثلاثة لا أقل ولا أكثر، هذا على الإعراب الأول، وأما على الثاني فالمعنى: أنها هي هذه بعينها لا غيرها.

(هي الوجوب) أي: وما عطف عليه، وهو: عدم قبول الانتفاء، (ثم الاستحالة) بالدرج للوزن، وهي: عدم قبول الثبوت، (ثم الجواز) وهو (ثالث الأقسام) وهي: قبول الثبوت والانتفاء. وستنضح معانيها زيادة إيضاح في تعريف الواجب والمستحيل والجائر.

وكلمة «ثم» هنا وفي سائر ما يأتي لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في مدارج الارتقاء بذكر ما هو الأولي فالأولى دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا بعدية في الزمن.

فإن قلت: تقسيم الحكم العقلي إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، إذ لا ينحل الحكم العقلي إليها^(١)، ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأنه لا يصح حمله على كل منها، إذ لا شيء منها بحكم عقلي لما مر^(٢) من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

والحاصل أننا لا نسلم أنها أقسام للحكم، لأن الحكم:

- إما إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، فيكون كيفية وصفة للأنفس كما هو التحقيق.

- وإما إيقاع أو انتزاع فيكون فعلاً من أفعال النفس. وإياً ما كان فهو بسيط فلا يكون مركباً حتى يكون من الأول، وليست هذه جزئياته حتى يكون من الثاني.

(١) أي: إلى الوجوب والجواز والاستحالة، لأنها ليست أجزاء للحكم العقلي، فكيف يصح تحليله إليها.

(٢) انظر ص (٣١).

فَمَجِزٌ ثَابِتٌ الْأَقْسَامِ فَافْهَمُ مُبَيِّنٌ لِّلَّذِي الْأَقْسَامِ

قلت: إنَّ في عبارتهم هذه مسامحة، والمراد أنَّ كلَّ ما حكم به العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة^(١)، فلمَّا كان لا يخرج عن اتصافه بها جعلوها أقساماً له تجوُّزاً.

(فافهم) أي: اعرف هذه الأقسام الثلاثة حقَّ معرفتها، لأنَّ على معرفتها مدار الإيمان بالله تعالى ويرسله عليهم الصَّلَاة والسَّلَام (مُبَيِّنٌ) أي: أعطيت، أي: أعطاك الله تعالى (لِلَّذِي) أي: حلاوة (الْأَقْسَامِ) بفتح الهمزة جمع «فهم» وهو: الإدراك، أي: العلم والمعرفة، فإنَّ من أعطي لِدَّة العلوم والمعارف فقد أعطي خيري الدُّنيا والآخرة.

(١) لأنَّه إما أن لا يقبل الانتفاء فهو الوجوب، أو لا يقبل الثبوت فهو المستحيل، أو يقبلهما على سبيل التناوب فهو الجواز، ولا رابع لها.

القسم الأول

الإلهيات

بيان حكم معرفة الله تعالى

(وواجبٌ شَرْعاً) أي: وجوب شرع، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق، أي: وجوباً مستغداً من الشرع، أي: الشارع، يعني: أنه يجب وجوباً شرعياً خلافاً للمعتزلة القائلين: إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل^(١).

تعريف التكليف

(على المكلف) من الثقلين الإنس والجن. والتكليف: إلزام ما فيه كلفة وقيل: طلب ما فيه كلفة، فلا تكليف بالمندوب والمكروه على الأول الصحيح، بخلاف الثاني، ولا تكليف بالمباح اتفاقاً.

والمكلف: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة^(٢).

(معرفة الله العلي) بالمنزلة، والمعرفة والعلم بمعنى واحد على الصحيح، وهو: الإدراك الجازم المطابق للواقع^(٣) لموجب، فشم^(٤) الضروري والنظري.

وخرج بقيد «الجازم» الظن، ويد «المطابق» الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفيلسفي قَدَم العالم، ويقول: لموجب - بكسر الجيم - أي: مقتضى من دليل أو حسن^(٥) أو وجدان^(٦)، الاعتقاد^(٧) الصحيح كاعتقاد سنية صلاة العيدين.

(١) الذي ذهب إليه المعتزلة أن الأحكام كلها - ومن جعلتها معرفة الله - ثبتت بالعقل، وأن الشرع جاء مقوياً ومؤكداً للعقل، فهم لا يرضون الشرع ولا كفروا.

(٢) زاد العلماء قيداً وإبهاً في تعريف المكلف، وهو «أن يكون سليم الحواس». والبلوغ شَرَطٌ في تكليف الإنس فقط، أما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة، فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ.

(٣) المراد بالواقع: علم الله، وقيل: اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك. اهـ تحفة المريد.

(٤) أي: فشم قوله «الموجب» الضروري والنظري.

(٥) أي: ظاهري بإحدى الحواس الخمس، السمع والبصر والشم واللمس والذوق.

(٦) وهو الحس الباطني، كإدراك الجوع والشبع والحب واليأس.

(٧) أي: إذا كان خالياً عن دليل.

وَوَاجِبٌ شَرْعاً عَلَى الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ فَاعْرِفْ

والذي يكفي في المعرفة الدليل الجملي اتفاقاً، وهو «المعجوز عن تفصيله»^(١) وحل الشبهة عنه، كأن يعرف وجوده تعالى بكونه خالقاً للعالم، وأما التفصيلي وهو «المقدور فيه على ما ذكر»^(٢) فلا يجب عينياً بل وجوباً كفاثياً لصون الدين بدفع الخصوم.

(١) المراد بتفصيله: ذكره على الوجه المعتبر عند الناطقة، من تكرير الحدّ الوسط وتقديم الصغرى على الكبرى، وغير ذلك مما هو مقرر في علم المتعلق.
(٢) أي: على تفصيله وردّ الشبهة عنه معاً، فإن قدر على إحناهما وعجز عن الأخرى فهو إجمالي.

وَوَاجِبٌ شَرْعاً عَلَى الْمُتَكَلِّفِ تَعْرِفُهُ إِلهَ الْعَالَمِينَ كَأَقْرَبِ
أَنَّهُ تَعْرِفُ الْوَاجِبَ وَالْمُحْتَالَ تَعْرِفُ جَائِزٌ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى

التقليد في الحقائق وكلام العلماء فيه

وأما التقليد، وهو: الأخذ بقول الغير من غير حجة، أي: الاعتقاد الجازم المنسك فيه بمجرد قول الغير، فقد اختلف فيه:

ف قيل: إنه يكفي في عقائد الإيمان وهو الصحيح، والإيمان المقلد صحيح، وعليه فهل يجب النظر فيكون مع صحة إيمانه حاصياً بترك النظر الموصول للمعرفة^(١) - وهو الصحيح كما يتهم من قولنا «معرفة الله» - أو لا، بل هو شرط كمال؟
وقيل: لا يكفي، فالمقلد كاذب.

وقيل: يكفي إن قلد القرآن والسنة القطعية وفيه نظر.

ونعيب بعضهم إلى تحريم النظر، لأنه مقلد الوقوع في الشبهة والضلال، وليس بشيء.

واعلم أن المعرفة هي أول واجب على المكلف، إذ جميع الواجبات مترتبة عليها.

وقوله (لا تعرف) أي: اعرف أنها واجبة بالشرع لا بالعقل، خلافاً للمعتزلة.

ولما كانت معرفة الله تعالى عبارة عن معرفة ما يجب في حله تعالى وما يستحيل وما يجوز، لا معرفة حقيقة الذات العلية، لعدم إمكان ذلك ولعدم تكليفنا بذلك، فسُر المعرفة بما هو المراد فقال:

(التي) يعرف هو وإن كان مرفوعاً لتجرده من ناصب وجازم إلا أن المعنى على تقدير أن المصدرية نحو «تسمع بالمعديني خير من أن تراه»^(٢) أي: معرفة الله تعالى

(١) أي: إذا كان حله أعلى للنظر.

(٢) مثل يضرب لمن حَبَّرَهُ خَيْرٌ من مرآة.

أَيُّ يَتَرَفَّعُ الْوَاجِبُ وَالْمُخَالَا نَحْ جَائِزٍ فِي عَقْدٍ تَعَالَى
وَمَثَلٌ قَا فِي حَقِّ رُضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَجِيئَةُ الْإِلَهِ

هي معرفتك (الواجب) أي: الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في حقه تعالى،
(والمخالاة) كذلك، أي: المستحيل، والألف للإطلاق (مع) معرفة (جائز في حقه)
أي: في الأمر الحق الذي ينسب إليه (تعالى) فانهم، وقد جلدته من الأولين لدلالة
الثالث عليه كما أشرنا له.

(و) واجب شرعاً على المكلف (مثل ذ) أي: معرفة مثل هذا المذكور من
الواجب والمستحيل والجائز، أي: في مطلق ما ذكر بقطع النظر عن الحقائق
والأدلة^(١) (في حق رُضْلِ اللَّهِ) يسكون السين للوزن (عليهم) بكسر الهم (نعيه) (الإله)
تعالى.

(١) أي: بقطع النظر عن حقائق ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، معاً يجوز في حقه تعالى وما
يستحيل وما يجوز غير ما يجب في حق الرُضْلِ وما يستحيل وما يجوز.

فَلَوَاجِبُ الْعَقْلِيِّ مَا لَمْ يَنْجِبِ الْأَشْيَاءُ فِي ذَاتِهِ فَلَيْسَ بِهَلْ
وَالْمُسْتَحِيلُ كُلُّ مَا لَمْ يَنْجِبِ فِي ذَاتِهِ الْخُبْرُوتُ فِيهِ الْأَوَّلُ

بيان معنى الواجب والمستحيل والجائر

ثم شرع في تعريف الواجب والمستحيل والجائر التي يجب معرفتها في حق من ذكره، ومنه يعرف تعريف الوجوب والاستحالة والجواز، وقد قلناه أيضاً فقال:

أولاً: تعريف الواجب

(فَالْوَاجِبُ) أي: الثابت (العقلي) من ذات أو صفة أو نسبة (ما) أي: الأمر الثابت الذي (لم ينجب) (الافتقار) بالفحص للضرورة، أي: لا يقبل الزوال (في ذاته) أي: بالنظر لذاته لا بشيء آخر، فخرج ما تعلق علم الله بوجوده^(١)، (فلينجب) بكسر اللام، أي: يخرج وأطلب من الله معرفة ما يتعكك. وهذا التعريف أخصر وأوضح وأحسن من قولنا: «ما لا يتصور في العقل عدمه» وإن اشبه وهو قسمان:

أ- ضروري، وهو: ما لا يتوقف على نظر واستدلال كالشجر للجزم، أي: أخذه قدر ذاته من الفراغ.

ب- نظري، وهو: ما توقف على ما ذكره كالقديم لله تعالى، فكل منهما لا يقبل الانتفاء لذاته.

ثانياً: المستحيل

(وَالْمُسْتَحِيلُ) الشين والثاء زادتان للتأكيد (كل ما) أي: أمر من ذات أو صفة أو نسبة متصور (لم يقبل) بكسر اللام (في ذاته) أي: بالنظر لذاته^(٢) (الخيوط) فهو

(١) قسم العلماء الواجب إلى قسمين:

- واجب ذاتي، وهو قسمان: واجب ذاتي مطلق كلمات الله وصفاته، وواجب ذاتي مقيد كالشجر بالنسبة للجزم.

- واجب لغيره، وإن كان جائزاً في ذاته، كوجود شيء من الممكنات في زمن علم الله وجوده فيه، فإنه وإن كان ممكناً في ذاته راجعاً لتعلق علم الله به.

(٢) اعلم أن المستحيل إما أن يكون محالاً لذاته، وهو الممتنع عقلاً وعادة كالجمع بين السواد والبياض، أو محالاً لغيره بأن كان ممكناً عادة لا عقلاً كالطيران من الإنسان، أو محالاً مطلقاً لا عادة كإيمان من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن.

وَالْمُسْتَحِيلُ كُلُّ مَا لَمْ يَقْبَلِ فِي ذَاتِهِ التَّبُوتُ ضِدُّ الْأَوَّلِ
وَكُلُّ أَمْرٍ قَابِلٍ لِلِائْتِمَاعِ وَلِلتَّبُوتِ جَائِزٌ بِلاَ حَقِّ

(ضِدُّ الْأَوَّلِ) أي: الواجب، لما علمت أَنَّ الواجب: هو الثَّابِت الذي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل: هو المتغَيُّ الذي لا يقبل التَّبُوت.
وخرج ما تعلَّق علم الله تعالى بعدم وجوده^(١).

وهذا التعريف أخصر وأوضح وأصح من قولنا «ما لا يتصور في العقل وجوده».

وهو قسمان أيضاً:

- ضروري: كخُلُوعِ الجِزْمِ عن الحركة والسكون معاً.

- ونظري: كالشريك لله تعالى.

ثالثاً، الجائز

(وَكُلُّ أَمْرٍ قَابِلٍ) في حدِّ ذاته^(٢) أَخْذاً مِمَّا تَقَدَّمَ (لِلِائْتِمَاعِ * وَلِلتَّبُوتِ) فهو (جائزٌ بلا حَقِّ) وهو أيضاً قسمان:

- ضروري: كخصوص الحركة أو السكون للجِزْمِ.

- ونظري: كإثابة العاصي وتعذيب المطيع، ومنه الشَّبَعُ عند الأكل^(٣)، والإحراقُ عند مماسة النار، من كُلِّ حكم عادي، فإنه جائز عقلي^(٤).

(١) أي: كبحر من زئبق مثلاً، فإن المولى سبحانه وتعالى علم أنه لا يوجد، وهو ليس بمستحيل في ذاته وإن كان مستحيلاً بالنظر لتعلُّق علم الله بعدم وجوده.

(٢) أي: وأما بالنسبة لتعلُّق علم الله بوجوده أو امتناعه فهو واجب أو مستحيل.

(٣) أي: من الجائز العقلي النظري الشَّبَعُ عند الأكل - أي: من حيث الفاعل - وذلك لأن العقل ربما ضلَّ فزعم أن التأثير للأكل لا لله عنده، فأراد التنبيه لذلك.

(٤) أي: وإن كان واجباً عادةً، فكلُّ واجب عقلي واجب عادة ولا عكس، فإن بعض الواجب في العادة جائز عقلاً.

وَكُلُّ أَمْرٍ قَابِلٌ لِلإِتِّسَافِ وَلِلتُّبُوتِ بِجَائِزٍ بِلاَ خَفَا

والحاصل كما قرره شيخنا: أَنَّ مثل الإحراق عند مماسة النار إن نظرت إليه من حيث ذاته، بقطع النظر عن التكرُّر فهو حكم عقليٌّ لأَنَّهُ من الجائز التَّطَرُّيُّ، لأنَّ العقل إذا تأمَّل في وحدانية الله تعالى، وأَنَّهُ الفاعل المختار المنفرد بالإيجاد والإعدام، علم أَنَّ الأفعال كُلُّها لله تعالى وحده، ولا تأثير لما سواه، خلافاً لمن غلط^(١) وجعلها من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انفكاكها، فأسند التأثير لنحو النار إما بالطَّبع أو بقوة أودعت فيها.

وإن نظرتُ إليه من حيث تكرُّره على الحسِّ سُمِّيَ حكماً عادياً، وقد علمتُ أَنَّ الحركة والسُّكون للجرم يصحُّ أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقليِّ الثلاثة، فالواجبُ ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم، والمستحيلُ نفيهما معاً عنه، والجائزُ ثبوت أحدهما له بالخصوص.

فإن قلت: التعريف للماهية، و«كل» للأفراد، فكيف يصحُّ أخذك لفظ «كل» في تعريف المستحيل والجائز.

قلت: لفظ «كل» هنا زائدة لتركيبها للضرورة، أو أَنَّ ما ذكر ضابط لا تعريف إلا أَنَّهُ يشير للتعريف، فتسميته تعريفاً مجازاً^(٢).

وإنما عبَّرت بالثبوت والانتفاء دون الوجود والعلم لتشمل التعاريف الأحوال على القول بها، ككونه تعالى عالماً، فإنَّها لا تنصف بالوجود ولا بالعدم، وهذا من جملة الأحسنية التي أشرنا لها، فتدبر.

(١) وهم الفلاسفة والمعتزلة، إلا أن الفلاسفة كفروا لأنهم جعلوا التأثير لهذه الأمور بالطبع أو بالعلة، والمعتزلة قالوا: التأثير بقوة أودعها الله فيها وإن شاء سلها منها، لكن إن لم يسلبها فتؤثر لكن لا بطبعها، فلذا لم يحكم بكفرهم بل بفسقهم، انظر ص(٦٤ و ٦٦).

(٢) أي: لغوي وهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة مائة من إرادة المعنى الحقيقي. وعلاقته المشابهة، والقرينة عدم صحة دخول كل في التعاريف.

ثُمَّ اعْلَمَنَّ بِأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ أَيَّ مَا يَسُوَّى الْعَالَمِ الْعَالِمِ

فصل في بيان أنَّ العالم حادث

٢٠١٤ / ١١ / ٢٠

ولمَّا فرغ من بيان أقسام الحكم العقليِّ ووجوب معرفة الله تعالى على كُلِّ مكلف، أخذ في بيان الطَّرِيق الموصِل إلى معرفته تعالى وهي حدوث العالم^(١)، فقال:

(ثُمَّ) بعد أن عرفت أنَّه يجب على كُلِّ مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حقِّه تعالى وما يستحيل وما يجوز (اعْلَمَنَّ) - بنون التوكيد الخفيفة - وضَمُّن العلم معنى التَّصديق فعُدَّاه بالباء في قوله (بِأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ) بجميع أجزائه - سُمِّي بذلك لأنَّه علامة، أي: دليل، على وجود صانعه.

وفي التعبير باسم الإشارة إشارة إلى أنَّ حقائق الأشياء ثابتة، وأنَّ العلم بها متحقِّق، وهو كذلك عند جميع الملل إلا السوفسطائية^(٢) فقد خالفوا في ذلك، وهم فرق ثلاثة:

- عنادية^(٣) يقولون: لا ثبوت لحقيقة من الحقائق، وإنَّما هي أوهام وخيالات كالذي يرى في المنام.

- وعندية^(٤) يقولون: الشَّخص عند اعتقاده، حتَّى لو اعتقد أنَّ النَّار جُتَّة أو بالعكس لكان كذلك.

(١) أي: العالم من حيث حدوثه وإثباته على هذا الوجه، أي: إنَّ هذا الفعل دليل على وجود صانع حكيم موجود بالإطلاق قادر مخالف للحوادث وليس من جنسها، قديم، باقي واحد، وإلا لأدى إلى التعطيل، وهو محال، فتعلم جميع الصفات الأزلية من حدوث العالم، لما أنَّه مفترق للموجود القديم المنزَّه عن كلِّ نقص. (١٠٠ هـ انظر سبأه (٦٧)).

(٢) السوفسطائية مركبة من كلمتين: «سوف» ومعناها الحكمة والعلم، و«سوطائية» ومعناها المزخرف الممَّوَّه، المزين الظاهر الفاسد الباطن. وهم جماعة من اليونان توغلوا في الرياضة وشدة الجوع فأوورثوا نوعاً من الهوس والجنون.

(٣) عنادية: نسبة للعناد، أي: المكابرة.

(٤) عندية: نسبة للعند، وهو الاعتقاد.

ثُمَّ اضْلَمَنَّ بِأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ أَنَّى مَا سِوَى اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَالِمَا
مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ حَدِثَ مُفْتَقِرٌ لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ الشَّيْءُ

- واللادرية^(١) يقولون في كل شيء: لا أدري، حتى إنه يشك في نفسه وفي
شكه.

وتوضيح الرد عليهم مذكور في المطولات.

ثُمَّ فَسَّرَهُ^(٢) بقوله: (أي ما) أي: الشيء الذي هو (سوى الله العليّ العالِمَا) -
نعت لله تعالى على القطع، فهو منصوب على المدح، وألفه للإطلاق - من الجواهر
والأعراض، والجوهر: ما قام بنفسه، والعرض: ما قام بغيره من الجواهر
كالألوان (من غير شك) متعلق بقوله: (حادث) أي: موجود بعد عدم، وهو خبر
«أَنَّ» أي: إن حدوثه غير مشكوك فيه لمن تأمل، أو أَنَّ المراد: أنه يجب له
الحدوث كما يجب لمحدثه القديم، فلا يرد أَنَّ حدوثه لا يقول به الفلسفي.

وحقيقة الشك التردد في الطرفين على السواء، ومראה به هنا مطلق التردد
الشامل للظن - وهو الطرف الرجح -، والوهم - وهو المرجوح -.

(مفتقر) إلى موجد يوجد من عدم، وهو خبر ثان لازم للأول، إذ الحادث لا
يكون إلا مفتقراً ابتداءً ودواماً، وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح
بصفراء وطوى كبراء، ونظّمه هكذا: العالم حادث، وكل حادث فهو مفتقر إلى
محدث، يتبع العالم مفتقر إلى محدث.

دليل حدوث العالم

أما دليل كون العالم حادثاً فـ (لأنه قام به) أي: العالم، يعني باعتبار بعضه -
وهو الأعراض - (التغير) من عدم إلى وجود، ومن وجود إلى عدم، وذلك:

- (١) اللادرية: نسبة إلى لا أدري، فيقولون في كل شيء: لا أدري، حتى إنه لو سئل أحدهم عن
السماء أو الأرض أو عن نفسه فيقول: لا أدري.
- (٢) أي: العالم.

بِمَنْ غَيْرِ شَيْءٍ حَدِثَ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ السَّاقِطُ

إثنا بالمشاهدة كالحركة بعد السكون، والظهور بعد الظلمة، والشرء بعد البياض، والحرارة بعد البرودة، إلى غير ذلك، والعكس.

وإثنا بالتكليل: وذلك لأنَّ ما شرء سكوته مثلاً على الثَّوَم كالجبال، أو حركته على الثَّوَم كالكواكب جاز أن يثبت له العكس، إذ لا فرق بين جزم وجزم، وإذا جاز عدمها استحال قدمها، لأنَّ ما ثبت عدمه استحال قدمه، فتكون حادثة، فحيتي جميع الأعراض حادثة، ويلزم من حدوثها حدوث جميع الأحرار والحواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة، وكلُّ ما لا ينفك عن الحادثة فهو حادث. فظهر أنَّ جميع العالم من أمراجه وأجواحه وجواهره حادث، أي: موجود بعد أن لم يكن.

وإثنا دليل كون كلِّ حادث فهو مفقود إلى موجود بوجوده، فلأنَّ شئعة بدئية لحكمة الإنفان، وكلُّ ما كان كذلك فله صانع، إذ لو لم يكن له صانع للزم أن يكون حدث بنفسه، فيلزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين - أعني: الوجود والعدم - على مساويه بلا سبب، وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع الضَّمتين - أعني: المساواة والترجيح بلا مرجح -، على أنه يلزم عليه ترجيح الأضعف على الأقوى، لأنَّ الأصل فيه العدم، وهو أقوى من وجوده.

هذا هو البرهان المشهور بينهم في بيان حدوث العالم والافتقار إلى صانع، ولك أن تسند على حدوثه بكونه أنواعاً مختلطة وأصنافاً متباينة، كما يشير إليه أيُّ القرآن العزيز، وذلك لأنَّ بعضه حلوي، وبعضه سعلوي، وبعضه نوراني، وبعضه ظلماني، وبعضه حار، وبعضه بارد، وبعضه متحرك، وبعضه ساكن، وبعضه لطيف وبعضه كثيف، وبعضه شهود وجوف، بعد عدمه، وبعضه شهود عدمه بعد وجوده، إلى غير ذلك، وكلُّ نوع من هذه الأنواع مشتمل على أصناف وأفراد وصفات، لا قدرة لأحد على إحسانها، فدلَّ على أنَّه مفقود إلى مخصَّص حكيم، خصَّ كلَّ نوع ببعض الجائز عليه، فيكون حادثاً بعد عدمه، وأنَّ خالقه مختار لا بخل ولا طيعة، إذ معلون الحلة ومعلوم الطبيعة لا يختلف على فرض تسليمه، فلا تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾.

بيان الصفات الواجبة لله تعالى

أولاً: الوجود

إذا علمت أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز لله تعالى، وعلمت الطريق الموصل إلى المعرفة/فاعلم بأن الوصف أي: انصافه تعالى (ب)صفة (الوجود) ويصح أن يراد أيضاً بالوصف الصفة، والباء للتصوير والتفسير، أي: بأن الصفة المفسرة بالوجود (من واجبات الواحد المعبود) أي: بعض الصفات الواجبة له تعالى، إذ الواجبات له تعالى كثيرة لا تنحصر فيما ذكر هنا، لأن صفاته تعالى الكمالية لا تنتهي، إلا أنه لا يجب علينا تفصيل ما لم يتم عليه الدليل بالخصوص، بل الواجب أن نعتقد أن كمالاته تعالى لا تنتهي على الإجمال، وأما ما قام عليه الدليل بخصوصه فيجب اعتقاده تفصيلاً، وهو ثلاثة عشر صفة وأضدادها، بناء على مذهب الأشعري والمحققين من أن المعنوية ليست بصفات زائدة على المعاني، وأن الحق أن لا حال، وعليه فالوجود عين ذات الموجود ليس بصفة زائدة عليها، وفي علة من الصفات تسامح، باعتبار أن الذات توصف به في اللفظ، فيقال: ذات الله موجودة، فليتأمل.

ومعنى كون وجوده واجباً أنه لا يقبل الانتفاء أولاً وأبداً، أي: لا يمكن عدمه، لما مر في تعريف الواجب.

إِذْ ظَاهِرٌ بِأَنَّ كُلَّ أَثَرٍ يَهْدِي إِلَى مُؤْتَرٍ فَاعْتَبِرْ

برهان وجوده تعالى

ثم برهن على وجوده تعالى بوجود صنعته جلّ وعلا فقال: (إِذْ ظَاهِرٌ بِأَنَّ كُلَّ أَثَرٍ أَي: لظهور أَنَّ العالم أثر، أَي: صنعة لما مرّ من أَنَّهُ حادث، وكلُّ أثر يهدي) بفتح الياء (إِلَى مُؤْتَرٍ) أَي: يدلّ على صانعه، إِذ لا يعقل صنعة بدون صانع، وإلا لزم الترجيح بلا مرجّح وهو محال لما مرّ.

وإذا علمت أَنَّ كُلَّ صنعة تدلّ على وجود صانعها (فاعتبر) أَي: تأمل في ملكوت السّموات والأرض ودقائق الحكم لتعلم بذلك أَنَّهُ الواجب الوجود، المالك المعبود، القادر الودود، العلّيّ العظيم، العلّم الحكيم، فتهتدي إلى ما خُلِقَتْ لأجله، ثُمَّ تترقّى إلى وفور حُبّه وشكره، فيترتّب على ذلك تفجير ينابيع الحكمة من قلبك، وتقعّد في مقعد صدق عند ربّك، ولنذكر لك شيئاً من ذلك تنقّس عليه غيره فنقول:

قال الله تعالى ﴿وَقَدْ أَفْهِكُمُ أَفْكَاً ثُمَّ يُرِيدُ﴾ [الذّاريات: الآية ٢١] فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربّك سبحانه وتعالى قاد والذّيّك بزمام الشهوة مقهورين في صورة مختارين مع تمام البسّط والأنس، وفي هذا المقام أسرار عجيبة يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالى، حتّى إذا حصل الوقاع صانك الله في قرار مكين، فخلق تلك النّطفة علقه، ثُمَّ خلق العلقه مضغّة، ثُمَّ مدّها وصوّرها في أحسن صورة، فجعل الرّأس في أحسن خلقه، وخلق العين والأذن والأنف، وصوّر الوجه في أحسن صورة، وأودعها من الجمال والكمال ما لا يخفى، ثُمَّ أودع البصر في العين، والسمع في الأذن، والشمّ في الأنف، وخلق الفم وزيّنه بالشفّتين، وخلق اللسان وخلق فيه الدّوق، وجعله جنّداً من جنوده تعالى يُترجم عمّا في الفؤاد من العلوم والمعارف، وجعل الرّقبة حاملة لعرش الرّأس في حسن بديع، وجعل فيها المنفذ الموصل للأكل والشّرب إلى المعدة، وأودع البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرها مما لا يعلم حقيقة إلا هو تعالى، وخلق

إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ أَثَرٍ يَهْدِي إِلَى مُؤَلَّرٍ فَاعْتَبِرْ

الأيدي وخلق فيها الأكف والأصابع وجعل مفاصلها وأبدعها، والأرجل كذلك، وخلق العظام وكساها لحماً، ثُمَّ نفخ فيك الرُّوح - وهي سرٌّ عظيم عجيب من أسرارهِ تعالى - فتحرَّكت في بطن أمك، وما زال بك رَوْفاً رحيماً، حافظاً لك في أضيِّق مكان، يوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شيئاً، حتَّى إذا تَمَّ خلقك أنزلَكَ من الرُّجُم من أضيِّق محلٍّ فَلَطَفَ بك وبأمك، حتَّى إذا برزتَ أَلَهَمَكَ بمجرَّد التَّزُولِ إلى ثدي أمك وأجرى فيه اللَّبَنَ، وأنزل في قلبها الرَّأْفَةَ والرَّحْمَةَ، حتَّى إنَّها ترى بَوَلَّكَ وغاثتلك من أحسن ما يكون، واليهُ له تعالى في ذلك، ولَمَّا آن أَرَانِ الأَكْلَ خلق لك الأسنان والأضراس ورَتَّبَها ترتيباً عجيباً مع ما فيها من كمال الزينة والجمال والكمال، ثُمَّ لَمَّا قُرَّبَ بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفةً أسقطها وأبدلها بأقوى منها، ثُمَّ إذا أَكَلْتَ فَجَرَّ اللهُ في فمك عيناً جارية - وهي الرِّيق - لا ينقطع جريانها ما دمت تأكل لتبتلَّ اللَّقْمَةَ بها ويسهلَ بلمعها، لا تملكها النَّفْسُ ولا تجري على الدَّوام ولا تنقطع، فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار إليها، وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة، فإذا نزل الطَّعام والشَّراب في المعدة صرفه إلى ما يشاء، فبعضه يترى به اللَّحْم، وبعضه يترى به العظم، وبعضه يترى به الشَّحْم، وبعضه يترى به الدَّم مع كمال اللَّذَّةِ حال الأكل وبعده، ثُمَّ ما فَضَّلَ عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من مخرجيك، وانظر إلى هذين المخرجين ويديع حكمتهما وإلى إقدارك على إمساكهما عند تهوُّ الفضلة للخروج.

وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رَوْفاً رحيماً ودوداً كريماً في كُلِّ لحظة وأنت غافل عن نفسك .

وانظر إلى خروج النَّفْس ودخوله الذي به قوام الرُّوح حالة اليقظة والنَّوم والصَّحَّة والمرض.

ومن أكبر عبرة العقل الذي به التَّمييز والتَّدبير وإدراك العلوم والمعارف وما يضرُّ وما ينفع ﴿وَإِنْ تَعَدَّوْا يَسْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْسَبُوهَا﴾ [الشَّحْل: الآية ١٨] ﴿تَتَبَّارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: الآية ١٤] .

إِذْ ظَلَمْتَ بِأَنَّكَ لَكُلِّ شَيْءٍ مُّؤْتِرٌ فَاعْبُدِ

فيا ليت شعري أهذا ينبغي أن يعصى فيما أمر ونهى.

ثم إذا نظرت إلى السماء وكواكبها، والسحاب وتسخيرها، والرياح وتصريفها، وإلى الأرض وأنهارها، وإلى الأشجار وأثمارها، لأفنى بك إلى العجب العجيب، وعلمت أنه المحسن الوهاب.

اللَّهُمَّ وَدَّعْنَا لِمَا فِيهِ رِضَاكَ، واقطعنا عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك، وأدقنا لذّة الوصل من فيض فضلك، وخذ بأيدينا إن زللتنا، وسامحنا إن أخطأنا، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم.

وَذِي تُسَمَّى صِفَةً نَفْسِيَّةً ثُمَّ تَلِيهَا غَنِيَّةٌ سَلْبِيَّةٌ

الصفة النفسية: معناها والخلاف فيها

(وذي) أي: وهذه الصِّفة، أي: صفة الوجود، (تسمى صفة نفسية) نسبة إلى النفس، أي: الذات.

والصفة النفسية: هي التي لا تُعقل الذات^(١) بدونها، وهي صفة ثبوتية^(٢) يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها.

ويقال^(٣) أيضاً: هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة^(٤)، وذلك كالوجود والتَّحَيُّزُ للمجرم، وكون الجوهر جوهرًا، والشَّيء شيئًا، فهذا تعريف للنفسية مطلقاً، قديمة كانت أو حادثة.

وقوله في التعريف الثاني «غير معللة» بالتَّصَبُّبِ على أنَّه حال من الحال، أو من الضَّمير في «واجبة»، واحتراز به من الحال المعنوية، ككون الذات عالمة أو قادرة أو مريدة، فإنَّها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات، فليتامل.

(١) المراد بالذات هنا مطلق الشيء، سواء كان قديماً أو حديثاً، قائماً بنفسه كالجواهر، أو قائماً بغيره كالعرض، ألا ترى أنَّ اللون عرض قائم بغيره ومع ذلك له صفة نفسية لا يمكن انفكاكها عنه ما دام موجوداً وهي قيامه بالغير.

(٢) أي: مقلولها ثابت في الخارج عن الذهن، أي: إن لها ثبوتاً وتحققاً في ذاتها ونفس الأمر، وُجد ذهن أو لم يوجد.

(٣) هذا التعريف للصفة النفسية بناء على القول بأن الوجود غير الموجود، وهو مذهب الرازي ومن وافقه.

(٤) أي: غير متوقفة على أمر يدرم وجودها بوجود ذلك الأمر. فعلم من ذلك أنَّ الحال نوعان: - معللة بعلة، وهي المتوقفة على أمر يدرم وجودها بوجوده، وذلك كالصفات المعنوية فإنَّها متوقفة على صفات المعاني.

- وغير معللة بعلة، كالوجود كما سيذكره المؤلف.

والمراد بالتعليل هنا التلازم، لا التأثير في المعلول إذ لا يقول به أهل السنة.

وَذِي تَسْمَى صِلَةً نَفْسِيَّةً ثُمَّ تَلِيهَا خَمْسَةٌ سَلْبِيَّةٌ

وَجَعَلَ الوجود صفةً نفسيةً إنما يصحُّ عند من يُثبت الأحوال، فيكون صفة زائدة على الذات، غير موجودة في نفسها، ولا معدومة، وأما عند من لم يُثبت الأحوال فليس بصفة أصلاً، وإنما هو عين ذات الموجود كما مر.

فإن قلت: إذا كنت قد بنيت هذه العقيدة على مذهب الأشعري القائل بنفي الأحوال، فالوجه حذف الوجود، ولا حاجة إلى ارتكاب التسامح.

قلت: لما كان معرفة الوجود يحتاج لها، لبنيني عليها غيرها من الصفات. اعتبر الوصف الظاهري في قولنا «ذات الله موجودة» وارتكبت التسمُّح، على أنَّ التحقيق أنَّ الشَّيْخ ولو نفى الأحوال لا ينفي الاعتبار لظهور زيادتها ذهناً^(١)، وإن لم يكن لها ثبوت خارجاً، بل قال العلامة التفتازاني^(٢): لا خلاف أنَّ الوجود زائد ذهناً، بمعنى أنَّ للعقل أنَّ يلاحظ الماهية بدون الوجود، وبالعكس، وتتعقَّل الماهية ونشكُّ في وجودها اهـ.

(١) أي: لا خارجاً، لأن للشَّيْخ أربع وجودات: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان. أي: العبارات ووجود في البنائ. أي: الكتابة، ووجود في الأعيان. أي: الخارج. وهو الوجود الحقيقي.

(٢) مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني، انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق، بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم، توفي سنة (٧٩١هـ)، من كتبه «تهذيب المتنق»، ١. هـ. الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٠) رقم (٩٥٣).

وَذِي نُسَى صِفَةً سَلْبِيَّةً ثُمَّ تَلِيهَا حَسَنَةٌ سَلْبِيَّةٌ
وَمِنِ الْقَدَمِ بِالذَّاتِ فَاعْلَمْ وَالتَّبَا وَفِيَّائُهُ يَتَلَسَّسُ بِلَتِ الثَّقَى

ثانيًا: الصفات السلبية

(ثُمَّ تَلِيهَا) فِي الذَّكَرِ (خَمْسَةٌ سَلْبِيَّةٌ) نِسْبَةٌ لِلتَّلَبِّ، أَي: الثَّقَى، إِذْ مَدْلُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سَلْبٌ أَمْرٌ لَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ (وَهِيَ) أَي: الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ

١ - الْقَدَمُ

(الْقَدَمُ بِالذَّاتِ فَاعْلَمْ) أَي: الْقَدَمُ الذَّاتِي، بِمَعْنَى: أَنَّهُ تَعَالَى قَدِيمٌ لِدَاثِهِ لَا يَلْعَنُ قَدِيمَةً اقْتَضَتْ وَجُودَهُ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَدَمِ الذَّاتِيِّ مَا قَابِلُ الْقَدَمِ بِالْغَيْرِ، كَمَا يَقُولُ الْفَلَسْفِيُّ^(١)، لِقِيَامِ الْبَرَهَانِ الْقَاطِعِ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَدِيمٌ بِالْغَيْرِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَى اللَّهِ وَصْفَاتِهِ حَادِثٌ كَمَا تَقْدَمُ.

وَمَعْنَى الْقَدَمِ: سَلْبُ الْأَوَّلِيَّةِ، أَي: أَنَّهُ تَعَالَى لَا أَوَّلَ لَوْجُودِهِ.

دليل اتصافه تعالى بالقدم.

إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا لَكَانَ حَادِثًا، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، فَيُلْزَمُ اقْتِرَاؤُهُ إِلَى مُحَدَّثٍ، لَمَّا مَرَّ، ثُمَّ مُحَدَّثُهُ كَذَلِكَ، لَانْعِقَادَ التَّمَاثُلِ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ مُفْضٍ إِلَى الدُّورِ أَوْ التَّسْلُسِ، لِأَنَّ التَّمَاثُلَ الثَّانِي مَثَلًا إِنْ كَانَ الْمُحَدَّثُ لَهُ هُوَ الْأَوَّلُ فَالدُّورُ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْعَدَدُ إِلَى غَيْرِ نَهَايَةٍ فَالتَّسْلُسُ، وَكِلَاهُمَا مُحَالٌ.

بطلان الدور

أَمَّا اسْتِحَالَةُ الدُّورِ فَظَاهِرَةٌ، لِأَنَّهُ يُلْزَمُ عَلَيْهِ تَقْدُّمُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَأَخُّرُهُ عَنْهُ، وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ، بَلْ وَيُلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَقْدُّمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَتَأَخُّرُهُ عَنْهَا، وَهُوَ جُلِّيُّ الْبَطْلَانِ.

(١) أَي: إِنْ الْفَلَسَفَةُ يَقُولُونَ: إِنْ الْعَالَمُ قَدِيمٌ بِالْغَيْرِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَطْلُقُونَ عَلَيْهِ الْحَدُوثَ، أَي: إِنَّهُ اسْتَدَّ فِي وَجُودِهِ إِلَى غَيْرِهِ.

وَعَنِ الْقِدَمِ بِالنَّاتِ فَأَعْلَمَ وَالْبَقَا وَقِيَامُهُ بِنَفْسِهِ بَلَّتِ الشُّقَى

بطلان التسلسل

وأما التسلسل فلأنه يؤدي إلى وجود آلهة لا نهاية لها، كلٌّ منها مُتَّصِف بالحدوث والعجز والافتقار، وهو باطل قطعاً، لأنه مُتَنَافٍ لمقام الألوهية من القدرة والغنى المطلق، إذ العاجز الفقير لا يصحُّ أن يكون خالقاً للعالم البديع الإقنان. وما أفضى إلى المحال - وهو عدم القدم - محال، إذ استحالة اللوازم تقتضي استحالة الملزومات، فثبت القدم، وهو المطلوب.

٢ - البقاء

(و) ثاني الصفات السلبية (البَقَا) بالقصر للضرورة، وهو سلبُ الآخرة، أي: نفيها، أي: أنه تعالى لا آخر لوجوده تعالى.

دليل انتصافه تعالى بالبقاء

لأنَّ ما ثبت قدمه استحالة عدمه، وإلا لجاز عليه العدم، فيحتاج إلى مرجح، فيكون حادثاً لا قديماً، كيف وقد ثبت قدمه.

٣ - القيام بالنفس

(و) ثالث الصفات السلبية (قيامه) تعالى (بنفسه)^(١)، بمعنى: سلب الافتقار إلى المحل^(٢) أو المخصص، أي: الفاعل.

- (١) معنى قام بنفسه: استغنى بنفسه، أي: غناء بنفسه لا بغيره ولا باكتساب. والنفس بالنسبة لله تعالى مأخوذة من الغفاسة لا من النفس، لأنه مستحيل عليه تعالى. (سباعي ٨٢).
- (٢) المراد بالمحل: الذات التي تقوم بها الصفة، وأما المحل بمعنى المكان فهو داخل في مفهوم المخالفة للحوادث.

وَلَمَّا يَنْتَفِيزُ بِلَيْتِ الشَّقَى وَلَمَّا يَنْتَفِيزُ بِلَيْتِ الشَّقَى

دليل عدم افتقاره تعالى إلى محل

أما أنه تعالى لا يفترق إلى محلّ يقوم به قيام الصّفة بموصوفها، فلاّله لو افتقر إلى ذلك لكان صفة لا ذاتاً، إذ الذات لا تقوم بالذات، لكنّ كونه تعالى صفة محال، إذ لو كان صفة لاستحال قيام الصّفات الثبوتية، كالعلم والقدرة والإرادة به تعالى، إذ الصّفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بها، وإلا^(١) لزم أن لا تخلو عنها^(٢)، أو عن مثلها^(٣)، أو عن ضدّها، ويلزم مثل ذلك في الأخرى التي قامت بها، وهكذا، إذ القبول أمر نفسي لا بدّ أن يتحد بين المتماثلين أو المتماثلات، وهو محال^(٤) لما يلزم عليه:

• من اتّصاف الصّفة بمثلها أو بضدّها أو بخلافها، فيكون العِلْمُ عالمًا وجاهلاً وقادراً، وكذا العكس، وهو باطل.

• ومن دخول مالا نهاية له من الصّفات الوجودية، على أن الصّفة لو اتّصفت بأخرى لزم التّرجيع بلا مرجّح، إذ جعل إحداها موصوفة والأخرى صفة لها دون أن تكون صفة للذات التي قامت بها الموصوفة، ودون أن تكون الموصوفة هي الصّفة للأخرى تحكّم، فليتأمل.

وهو تعالى قد ثبت أنه قامت به الصّفات الثبوتية فلا يكون صفة لغيره، فوجب أن يكون ذاتاً فلا يفترق إلى محلّ، وهو المطلوب.

(١) أي: وإلا بأن قبلت الصفة صفة أخرى.

(٢) أي: عن مثلها عيناً.

(٣) أي: مغايراً لها، والمماثلة في مجزء الوصفية. ولو قال «عن مخالفها» لكان أولى، والمراد بالمخالف غير الضد، فالمثلية كقبول العلم علماً، والمخالفة كقبوله القدرة، والاضدية كقبوله الجهول: هـ. سياعي (٨٢).

(٤) أي: هذا اللزوم محال لما يلزم عليه ... الخ.

وَمَنْ الْقِدَمَ بِالدَّاتِ فَأَعْلَمَ وَالْيَقَا وَبَيَانُهُ يَنْفَسِبُ بِلَتِّ الثَّقَى
تَخَالَفٌ لِلتَّقِيرِ وَخَدَائِيقُهُ فِي الدَّاتِ أَوْ صِفَاتِهِ الْعَلِيَّةِ

دليل عدم افتقاره تعالى إلى مخصص

وأما أنه لا يفترق إلى مخصص، أي: موجد ومؤثر، فليما يلزم من الحدوث كما مر في القدم.

(نلت) أي: أدركت (الثقى) أي: التقوى، وهي امتثال المأمورات فعلاً والتهنئات تركاً.

قال الإمام الرازي^(١): الثقى والثقوى واحد، وهما لغة: بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية، أي: ما بقي الشخص، يعني يحفظه ويحول بينه وبين ما يخافه، مثل الترس ونحوه في الأجسام، فكأن المعنى: جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها، من قوة عزيمته على تركها واستحضار علمه بقبحها، نقله الشيخ عبد السلام اللقاني في شرح الجزائرية^(٢).

وهذه الجملة إنشائية في المعنى، قصد بها الدعاء لمن حاول معرفة صفات الله تعالى، وتكملة البيت، كأنه قال: اللهم اجعله محصلاً للتقوى.

٨ - المخالفة للحوادث

ورابع الصفات السلبية (تخالف للغير) أي: مخالفته تعالى لغيره من الحوادث.

ومعناها: عدم الموافقة لشيء من الحوادث، فليس تعالى بجوهر^(٣) ولا

(١) محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، الشافعي المفسر المتكلم، أوجده زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، توفي سنة (٦٠٦هـ)، من تصانيفه مفاتيح الغيب في تفسير القرآن العظيم، ١هـ الأعلام (٣١٣/٦) شذرات الذهب (٢١/٥).

(٢) عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري، شيخ المالكية في وقته بالفاهرة، توفي سنة (١٠٧٨هـ)، من تصانيفه شرح المنظومة الجزائرية في العقائد، ١هـ الأعلام (٣٥٥/١).

(٣) لأن الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجزأ، وهو منحيز وجزء من الجسم، بل وأخص الأشياء ذاتاً، والله تعالى منزّه عن ذلك هذا عندنا ١هـ السباعي / ٨٤.

تَخَالَفَ لِنَفْسِهِ وَخُضَعِيَّةٌ فِي الذَّاتِ أَوْ صِفَاتِهِ الْغَلِيْبَةِ

جسم^(١) ولا عرض^(٢) ولا متحرك ولا ساكن، ولا يوصف تعالى بالكثير ولا بالقليل، ولا بالثقل ولا بالسهولة، ولا بالحلل في الأمكنة^(٣)، ولا بالاتحاد، ولا بالاتصال ولا بالانفصال، ولا باليمين ولا بالشمال، ولا بالخلف ولا بالأمام، ولا بعير ذلك من صفات الحوادث.

دليل مخالفته تعالى للحوادث

إذ لو كان مماثلاً لها، لوجب له تعالى ما وجب لها من الحدوث والافتقار، وذلك محال لما مر^(٤).

واعلم أنَّ العالم وإنَّ حَقَّقَ في نفسه فهو بالنسبة لعظم قدرته تعالى ليس بشيء، فكيف يكون العليُّ الكبير، القديم القديم، حالاً أو مُتَصِداً أو مُتَفَصِّلاً أو مُتَكَيِّزاً أو على جهة لهذا الشيء المخير الحادث الغير.

٥ - الوحدانية

وخامس الصفات السلبية (سلبية) وهي: عبارة عن سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال، أي: عدم الإثنية^(٥) (في الذات أي: في ذاته تعالى، اتصالاً وانفصالاً).

(١) أي: لأن الجسم مركب: - إما من أجزاء غلبة، وهي الجنس والفصل.

- أو من أجزاء وجودية، وهي الهيولى والصورة عند الفلاسفة.

- أو من الجواهر الفردة عند أهل الإسلام.

- أو من أجزاء مقدارية، وهي الأعداد الثلاثة، أعني: الطول والعرض والعمق.

وقلُّ مركب يحتاج إلى جزء، وكلُّ محتاج ممكن، وكلُّ ممكن حادث ١ هـ الصافي/ ٨٨-٨٩.

(٢) أي: لأنه لا يقوم بذاته، بل يعتمد على محل يقوم به، فيكون ممكناً، والإمكان علامة الحدوث.

(٣) بحيث يكون متجهزاً فيها من الجهات الأربع، فيكون متفقراً لها، وهو يتأني مقام الألوهية، كيف وهو خالق للمكان والزمان.

(٤) أي: من أنه يقوم عليه الدور والتسلسل.

(٥) المراد بها: التعدد مطلقاً، وانحصار على الإثنية لأنها مبدأ التعدد ١ هـ الصافي/ (٣٧).

نَحْنُ الْمَوْجِدُ لِلْغَيْبِ وَخِدَائِيَّةِ فِي الذَّاتِ أَوْ صِفَاتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ
وَالْمُتَعَيِّلِ فَالْمُتَعَيِّلُ لِمَنْ إِلَّا بِالْوَجْدِ الْفُطْرِيِّ جَلٍّ وَغَلٍّ

فوحداية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمتفصل، أي: تنفي العدد في الذات، متصلاً كان أو منفصلاً، فننفي التركيب في ذاته تعالى، ووجود ذات أخرى تعادل الذات العلوية، أي: أنه تعالى ليست ذاته مركبة من أجزاء متعيل بعضها بعض، وإلا لكان مماثلًا للحوادث من حيث التركيب، فيحتاج إلى من يُركَّبُه، وهو محال. وليس له نظير في ذاته.

(أو أي: وعدم الإثنية في صفاته العلوية) اتصالاً أو انفصالاً أيضاً، فوحداية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المتعيل والمتفصل فيها، أي: تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها، متصلاً كان أو منفصلاً، أي: أنه تعالى له حياة واحدة، وبطل واحد، وهكذا لا أكثر.

وليس ثم من يتصف بصفات الالوهية سواء تعالى.

(و)وحدانية، أي: عدم الإثنية في (الفعل) يعني. أنه تعالى مُتَّصِفٌ بوحداية الأفعال، فليس ثم من له فعل من الأفعال سواء تعالى، إذ كل عاجز، ما سواء لا تأثير له في شيء من الأشياء^(١).

دليل اتصاله تعالى بالوحدانية

والمشهور في إثبات الوحدانية برهان الثماني^(٢)، المتعار إليه بقوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ عِندَ رَبِّكَ نَزْلٌ إِلَّا لَكُنَّ قَسَمًا﴾ [الأنبياء: الآية ٢٢].

(١) أي: فالكم المتفصل في الأفعال مبني، أما الكم المتصل في الأفعال: إن شُور بأن يشتركه غيره تعالى في فعل من الأفعال. كما زعم بعضهم. فهو متفي كذلك، أما إن شُور بتعدد الأفعال كالمخلوق والرق والإسماء فهو ثابت لا يصح إنكاره. (هـ شرح الباجوري على متن المنوسية تصريف: ٥٧).

(٢) الألهة على مرضى تعددها إما أن تنفك وإما أن تختلف، فإبطال تعدد الآلهة المختلفة يسمى برهان التمايز أو التطارد، وإبطال تعدد الآلهة المنفكة يسمى برهان التولود: فهناك؛ يستدل للوحدانية برهاني التولد والتمتع.

وَالْفِعْلُ قَالَتُ أَيُّزُ لَيْسَ إِلَّا لِلْوَاجِدِ الْقَهَّارِ جَلُّ وَعَلَا

وحاصله: أنه لو أمكن التعدّد^(١) لأمكن التّمائع بينهما، بأن يريد أحدهما حركة زيد مثلاً، والآخرُ سكونه، إذ كلُّ منهما أمر ممكن في نفسه، وكذا تعلّق الإرادة بكلِّ منهما، وحيثلذِ إمّا أن يحصل الأمران، فيلزم اجتماع الضّدين، أو لا فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما، وهو أمانة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، فالتعدّد مستلزم لإمكان التّمائع، المستلزم للمحال، فيكون التعدّد محالاً. وبما ذكر اندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تّمائع، وحاصل الدّفع: أن الإمكان محال وإن لم يقع تمانع بالفعل.

(١) أي: في الذات والصفات والأفعال.

وَالْغَيْبِ فَالْثَّائِبُ لَيْسَ إِلَّا بِلَوْجِدِ الْقَهَّارِ جَلَّ وَعَلَا

أفعال العباد والخلاف فيها

وإذا علمت أنه تعالى يجب له الوجدانية (فالتأثير) الاختراع والإيجاد للأشياء من العدم (ليس) أي: لا يصح لأحد (إلا * للواحد القهار) وحده (جلَّ وعلا) فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك، بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطة^(١)، كما أن قدرتنا مخلوقة له تعالى، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ [الصافات: الآية ٩٦] أي: وخلق عملكم.

فإن قلت: إذا لم يكن لنا قدرة على إبداع شيء، فكيف يُنسب لنا العمل، وكيف يصح تكليفنا به ونخاطب به، قال تعالى: ﴿وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَنْ تُرْحَمُوا﴾ [التوبة: الآية ١٠٥] وذلك كثير في الكتاب والسنة.

قلنا: النسبة إلينا، ومخاطبتنا بتحصيله من حيث إنَّه كسب أو اكتساب^(٢)، لا من حيث إنَّه إبداع واختراع.

وتوضيح ذلك: أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته، من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع، وهو المراد بتعلُّق القدرة القديمة، وأمَّا قدرتنا فقد تعلَّقت ببعض الأفعال، وهي الأفعال الاختيارية، أي: التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إبداع واختراع، وهذا التعلُّق على طبق إرادتنا هو المسمى بالكسب والاكتساب.

فتعلُّق قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعلُّق إبداع، وتعلُّق قدرتنا على طبق إرادتنا تعلُّق كسب، أي: تعلُّق هو كسب لا إبداع.

- (١) يحتمل أن يكون أراد بقوله (بلا واسطة) الرد على القائلين بأن الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعت فيها المستلزم افتقار أفعال تعالى إلى واسطة، أو أراد إيضاح أن أفعاله تعالى غير منقضة إلى آلة أو معالجة كما هو شأن أفعال العباد، أو أراد الأمرين معاً.
- (٢) والفرق بينهما: أن الاكتساب فعل الفاعل، والكسب أثره. ١٠١ هـ س.

وَالْفِعْلُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ لَا يَلْوَاجِدُ الْقَهَّارُ جَلَّ وَعَلَا

فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان، القدرة القديمة والقدرة الحادثة، وليس للقدرة الحادثة تأثير، وإنما لها مجرد مقارنة، فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها، كالإحراق عند مماسة النار للمحطب، فمن حيث إنه خلق لنا ميلاً إلى الشيء، وقصداً إليه، وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلق الله تعالى ذلك الذي قصدناه نُسب إلينا ذلك الفعل وطأنتنا به، إذ هو في ظاهر الحال يترامى أنه فعل للعبد، وإذا نظر إلى دليل التوحيد قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقاً إلا الله تعالى، وإلا لزم الشريك له تعالى عن ذلك.

فعلم أن هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير، وبحسبه نضاف الأفعال للعبد، كقوله تعالى ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العذل، ويسمى العبد حيث يتخارفاً.

وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمى مجبوراً ومضطراً، وقد تفضل الله سبحانه علينا في هذه الحالة بإسقاط التكليف، ولو شاء لكلفنا عندها أيضاً.

والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية مما هو بديهي عند كل عاقل.

فبطل قول الجبرية بأنه لا قدرة للعبد تقارن فعلاً له أصلاً، بل هو مجبور ظاهراً وباطناً، كالخيوط المعلقة في الهواء، تميله الرياح بلا اختيار له في شيء أصلاً، وقول القدرية^(١) بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد.

والجبرية كفارة قطعاً، لأن مذهبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل عليهم السلام، وفي كفر القدرية خلاف، الأصح عدم كفرهم، لأنهم وإن لم يثبتوا إثبات الشريك لله تعالى، إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته، صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقاً له تعالى.

(١) أراد بالقدرية هنا المعتزلة، وسمي المعتزلة قدرية لأنهم يثبتون لقدرة العبد تأثيراً في الأفعال. انظر: مبحث حكم القول بالقوة المودعة.

وَالْبَغْلُ كَالنَّالِيَةِ قَبْلَ الْإِلَهِ يَلْجَأُ إِلَى الْإِلَهِ فِي الْحُجَّةِ وَالْجَلَّةِ

وعلم أيضاً أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي افترقت بها، فلا تأثير للحر في الاحراق، ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الرق، ولا في إنبات الزرع، ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا للأنلاك في شيء من الأشياء، ولا للسكين في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد، أو جلبهما، أو غير ذلك لا بالطبع ولا بالعلّة ولا بقوة أودعها الله فيها، بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده، بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء.

وَمَنْ يَمُتِلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ فَذَلِكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلَّةِ

حكم القول بالطبع أو بالعلة

(ومن يمتل من أهل الضلال كالفلاسفة (بالطبع) أي: بتأثير الطبع، أي: الطبيعية والحقيقة، بأن يقول: إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها، (أو) يقل (بالعلة) أي: بتأثيرها، بأن يقول: إن الأشياء علة - أي: سبب - في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار.

والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة - وإن اشتركا في عدم الاختيار -:

- أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع، كالإحراق بالنسبة للثَّار، فإنه يتوقف على شرط مماثلة الثَّار للشيء المحترق، وانتفاء مانع البلل فيه مثلاً.

- وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة وجد المعلول، كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الإصبع، ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلولها، ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها، أي: لتخلّف الشرط، أو انتفاء المانع.

(فذلك) القائل (كُفر) أي: كافر أو ذو كفر، ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من «يقل»، فالحمل ظاهر على معنى: فقوله كُفر، فيكون القائل به كافراً لأنه أثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك. (عند) جميع (أهل الملة) أي: ملة الإسلام.

والعلة والدين والشريعة: عبارة عن الأحكام الشرعية، فهي متحدة بالذات لكنها مختلفة بالاعتبار، لأن الأحكام الشرعية من حيث إنها تُملى إشتقاقاً، ومن حيث إنها يُتدبّن بها - أي: يُتعبّد بها - دين، ومن حيث إنها شرعت - أي: يسنّها الشارع - شريعة، أي: مشروعة.

واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والجلل، قالوا: إن الواجب الوجود أثر في العالم بالعلة، فهو تعالى علة فيه، فلذا قالوا: إن العالم قديم، لأنه يلزم

وَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبْعِ أَوْ بِالْمِلَّةِ فَذَلِكَ كُفْرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَّةِ

من قَدَّمَ المِلَّةَ قَدَّمَ المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، ولا شك في كفرهم عند المسلمين.

والحاصل: أَنَّ الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة، فاعل بالطَّبْع، وفاعل بالمِلَّة، وفاعل بالاختيار، وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وكلها قال بها الفلاسفة، والثالث كالإنسان عندهم، وأما المسلمون فلم يقولوا إلا بالآخر، ثم هو مخصوص بالواحد القَهَّار سبحانه وتعالى^(١).

(١) أراد المصنف - والله أعلم - أن الاختيار المطلق مخصوص بالله تعالى، وهذا لا ينفي إثبات نوع من الاختيار للإنسان، يسمى - إن صحَّ التعبير - بالاختيار الجزئي، وبه يتعلق تكليفه بالأوامر والنواهي.

وَمَنْ يَتْلُ بِالْقُوَّةِ الْمُؤَدَّعَةَ فَذَاكَ يَذِيعِي فَلَا تَلْتَفِتْ

حكم القول بالقوة المؤدعة

(وَمَنْ يَقُلْ) من أهل الزُيغ: إنَّ هذه الأمور العادية تؤثر (بالقوة المؤدعة) أي: بواسطة قوَّة أودعها الله تعالى فيها، كما أنَّ العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه، فالتأثر تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها، وكذا الباقي.

(فذلك) القائل (يذيعي) نسبة للبدعة خلاف السُّنة، لأنَّه لم يتسكَّ بسنة السلف الصَّالح، التي أخذوها عن النَّبي ﷺ، وليس بكافو على الصَّحيح لما تقدَّم، وإذا كان بدعيًا (فلا تلتفت) أي: لقوله، بل يجب الإعراض عنه والتَّمسُّك بقول أهل السُّنة من أنَّه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلاً، لا بطَّيع ولا عِلَّة ولا بواسطة قوَّة أودعت فيها، وإنَّما التأثير لله وحده بمحض اختيار.

فإن قلت: إنَّ بعض أهل السُّنة قالوا بالتأثير بواسطة القوة، ورجَّحه الإمام الغزالي^(١) والإمام السبكي^(٢) كما نقله السيوطي^(٣)، فكيف يكون القائل به بدعيًا، وفي كفره قولان؟

قلت: معنى القول بالتأثير بالقوة عند بعض أئمَّتنا أنَّ الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياء، فالتأثير عنده لله وحده، وإن كان بواسطة تلك القوة، وأمَّا القدريَّة فينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القوة، ففرق بين الاعتقادين، ومع ذلك فالرَّاجح الأوَّل، وهو أنَّ التأثير له وحده عندها لا بها، وإن جرت العادة بأنَّه إنَّما يحصل التأثير عندها.

(١) محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد زين الدين حجة الإسلام، الشافعي، صنف التصانيف مع التصوف والذكاء المفرط والاستبحار في العلم، توفي سنة (٥٠٥هـ)، من كتبه «إحياء علوم الدين» ١هـ شذرات الذهب (٤/١٠)، الأعلام (٧/٢٢).

(٢) تقي الدين علي بن عبد الكافي، السبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن، شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ المفسرين، وهو والد التاج السبكي، توفي سنة (٧٥٦هـ) من كتبه «الإنهاج في شرح المنهاج» انظر: الدرر الكامنة (٣/٦٣) رقم (١٤٨).

(٣) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو (٦٠٠) مصنف، توفي سنة (٩١١هـ)، من تصانيفه «الإتقان في علوم القرآن» ١هـ. الأعلام (٣/٣٠١).

لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهَا لَزِمَ حُدُوثُهُ وَهُوَ مُحَالٌ فَاسْتَقِيمَ

البرهان الإجمالي لإتصافه تعالى بالصفات السلبية

ثم أشار غفر الله له إلى برهان الصفات السلبية إجمالاً^(١) بقوله:

(لو لم يكن أي: إنما وجب اتصافه بالصفات السلبية لأنه لو لم يكن متصفاً بها) بأن كان غير قديم أو باق^(٢)، أو كان مماثلاً للحوادث، أو غير قائم بنفسه، أو غير واحد فيما مر^(٣)، (لزم * حدوثه) تعالى عن ذلك.

أما القِدَمُ فظاهر، وأما البقاء فلأنه لو لم يكن متصفاً به لم يكن قديماً^(٤)، لأن من ثبت قِدَمُهُ استحالة عدمه، وإلا لكان جائز العدم، فيحتاج إلى مرجع، وكلُّ محتاج إلى مرجع حادث.

وأما القيام بالنفس فلأنه لو قام بغيره^(٥) لكان عرضاً، وقد تقدّم بيان حدوث الأعراض، أو كان صفة قديمة قائمة بموصوفها، فيلزم أن لا يتصف بصفات المعاني، لما مر^(٦)، وهو باطل.

وأما المخالفة للحوادث فلأنه لو مائل شيئاً منها لكان حادثاً مثلاً.

(١) أما تفصيلاً فقد تقدم دليل كل منها عند ذكره.

(٢) أي: أو غير باق.

(٣) أي: في الذات والصفات والأفعال.

(٤) وذلك لوجود التلازم بين القدم والبقاء، إذ من جاز عليه العدم يستحيل عليه القدم، وفي ذلك يقول صاحب الجوهرة:

وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً يستحيل القدم

(٥) أي: بأن كان صفة حادثة.

(٦) أي: من أن الصفة لا تقبل صفة أخرى انظر ص (٥٦).

(٧) أي: كونه صفة، سواء كانت حادثة أو قديمة، وهذا هو أحد شقي القيام بالنفس، وترك الآخر وهو عدم الاحتياج إلى مخصص لوضوحه وعلمه من دليل القدم والبقاء، فانظر هناك.

لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهَا لَزِمَ حَدُّوهُ وَهُوَ مُحَالٌ قَاسَتْقِمَ
لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى التَّسْلُسِ وَالذُّورِ وَفَرْ التَّسْتَحِيلِ الْمُتَجَلِّي

وأما الوجدانية فلأنه لو كان له نظير في ذاته أو صفاته للزم العجز، لما مر^(١)،
وكل عاجز حادث، (وهو) أي: الحادث عليه تعالى (محال) لا يقبل الثبوت عقلاً،
وهذا إشارة إلى الاستثنائية، فهو في قوة قولنا «لكن حدوثه محال».

(قاسقم) تكملة ولا تخلو عن فائدة.

وإنما كان حدوثه تعالى محالاً (لأنه يُفْضِي) أي: يؤدي (إلى التسلسل) إن
استمر العدد إلى ما لا نهاية له، وهو محال لما مر^(٢)، (و) أي: أو يفضي إلى
(الذور) إن لم يستمر، بأن رجع إلى الأول، فيكون الأول متأخراً، والمتأخر أولاً،
(و) الذور (هو المستحيل المتجلي) أي: الظاهر، لظهور دليله، وقد مر^(٣).

وإذا كان كل من التسلسل والذور محالاً فما أفضى إليهما - وهو الحادث -
يكون محالاً، وإذا كان الحادث عليه تعالى محالاً ثبت انحصافه تعالى بالصفات
السلبية على ما تقدّم بيانه.

وقد تقدّم برهان كل صفة على حدثها تفصيلاً أيضاً عند ذكرها. والحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

(١) أي: من برهان التامع، فانظره في ص (٥٩) من هذا الكتاب.

(٢) أي: أثناء الكلام على القيام بالنفس: من استحالة دخول ما لا نهاية له تحت الوجود، فانظره
في ص (٥٦).

(٣) انظر ص (٥٤).

مستقرقات في بيان بعض الأسماء والصفات

ثم فرغ على ما ذكره من صفات الشُّلُوب بعض أسماء وقرينات فقال:

(فهو) سبحانه وتعالى (الجليل) أي: العظيم الشأن، الذي يخضع لجلاله كلُّ عظيم، ويستحق بالسياسة لعظمته كلُّ فخير، والأظهر أن الجلال يرجع للصفات السلبية والكمالية^(١)، لا لأحدهما فقط، كما قيل بكل^(٢).

(والجميل) أي: المتصف بصفات الجمال والكمال، من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها، وإنما تكم بالثبوت عن كلِّ عيب ونقص مما لا يليق بالاحتجاب الأخر الأسمى^(٣)، ويتفرج في ذلك اللطف والحلم والكرم والعفو وغير ذلك مما لا يحصى، إذ هي ترجع للإرادة أو مع القدرة^(٤).

ولجلاله ترى العارفين به تعالى من هيبته خاشعون، ولجماله تراه من حبه مولعين.

(والولي) أي: مالك الخلائق، ومتولي أمورهم، (والطاهر) أي: المنزه عن كلِّ ما لا يليق به، (القدوس) من القدس، وهو الطاهر، أي: العظيم الثبوت عن كلِّ

(١) وعليه فيكون الجليل من الأسماء الجامعة، لأن الاسم الجامع هو الذي يجمع بين الصفات السلبية والكمالية، فالجلال في حقه تعالى المنزه عن النقائص والانصاف بالكمالات.

(٢) أي: بأنه يرجع للصفات السلبية فقط، والكمالية فقط.

(٣) الأخر: من المنزه. وهي عدم التطير، والأسمى: المحصي من كل نقص له سببي عن المواقف.

(٤) أي: هي صفة ذات، وقوله «أو مع القدرة» أي: تعلفها، وهي صفة الفعل، فيقال في اللطف: هو إرادة الإحسان، أو هو نفس الإحسان، والحلم هو إرادة ترك الانتقام أو هو ترك الانتقام، وهكذا لد / ٢٢ / ص.

فَهوَ الْجَبَلِيلُ وَالْجَبِينِلُ وَالْوَلِيَّيْ
وَالطَّابِرُ الْمُطَوِّسُ وَالزَّيْبُ الْخَلْبِي
مُتَرَاةٌ عَنِ الْحُلُولِ وَالْحِجَّةِ
وَالْأَنْصَالِ الْإِنْصَالِ وَالسَّغَةِ

نقص، (والزَّيْبُ) أي: المالك ورثي الخلاق^(١١)، (العلني) أي: المرتفع القدر، العبراً عن كل عيب.

(منزّه) أي: هو منزّه ومطهر (عن الحلول) في الأمكنة، أو حلول الشربان^(١٢)، كسريان الماء في العمود الأعظم، (والجبهة) شيء، فلا يقال: إنه فوق الجرم ولا تحته، ولا يمينه ولا شماله، ولا خلفه ولا أمامه.

(و) منزّه عن (الانصالي) في الذات^(١٣)، أو بالغير، ومن (الانفصال) فلا يقال: إنه متّصل بالعالم ولا منفصل عنه، لأنّ هذه الأمور من صفات الحوادث، والله ليس بحدث، وقد تقدّم أنّ العالم وإن عظم في نفسه فهو في جانب باهر قدرته كائن ليس بشيء، فكيف يكون العلي الكبير الغني القدير حالاً أو متّصلاً، أو منفصلاً في شيء حقير فقير، هو في نفسه علم.

قال المعارف ابن عطاء الله في الحكم^(١٤): أيا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف بيّنت الحادث مع من له وصف الوجود له.

سبحانه قد دلّت على وجوب وجوده آياته، وشهدت بوحدة ذاته مصنوعاته، واشتهب الأمر على أقوام وقوفاً مع الأمور العادية، وتمسكاً بطواهر نصوص شرعية.

(١) الرب المصلح والمعدّ قال المبرّي وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإصلاحه: قد وثّه، وعنه معني الرابون ليقومهم بالكتب، وعليه فيكون المراد: مربيهم شيئاً فشيئاً إلى الحد الذي أراد، اهد تفسير القرطبي، يتصرف (١/١٣٧).

(٢) أي: في الأشياء بحيث يسري في كل جزء منها.
(٣) أي: بأن يكون مركزاً متصل أجزائه ببعضها، وقوله «أو بالغير» أي: ليس متصلاً بالعالم بحيث يكون حالاً لم يتلأأ بعد.

(٤) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله، تاج الدين، أبو الفضل، الاسكندراني الشافعي، كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه، توفي سنة (٧٠٩هـ)، له مصنفات منها الحكم العطائية، اهد الدور الكفاية (١/٢٧٣) رقم (٢٠٠).

مُسْتَوْرِدٌ مِنَ الْحُلُولِ وَالْجِهَةِ وَالْإِتِّصَالِ الْإِنْفِصَالِ وَالشُّفَةِ

فقال قوم بالجهة، وقال آخرون بالجسيمة، ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانفصال، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وأجاب أنسبنا سألهم بأن الله تعالى مثله عن صفات الحوادث، مع تفويض معاني هذه التخصيص إلى تعالى، إشاراً للطريق الأسلم، وما يعلم تأويله إلا الله، وخلفهم بتعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين، وإرشاداً للقاصرين، فحملوا اليد على القدرة، والرجة على الذات، والاستواء على الاستيلاء... وهكذا، نظراً إلى الطريق الأحكم، ودعاهاً إلى أن التوقف في الآية ﴿وَلَا يَكُونُ فِيهِ أَقْبَرُ﴾ [آل عمران: الآية ٢٧]، ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلم، وطريق الخلف أعلم.

والحاصل أنه لا بد من تأويل - أي: ختم اللفظ على غير ظاهره - إلا أن الخلف غير المحاصل، فتأويلهم تفصيلي، وتأويل السلف إجماعي، فقول العلامة اللقاني^(١) "يرحم الله أرفع الشبهة أوله" أي: تفصيلاً، وقوله "أو نؤمن" أي: بأن نزوله إجمالاً على معنى أنك لا تعين له محملاً، بدليل قوله بعده "وَرَزَمَ نَزِيلَهَا"، وأولاً في كلامه رحمه الله للتبشير.

(و) مستور أيضاً عن (الشُّفَةِ) وهو: وضع الشيء في غير محله، إذ هو المدير الحكيم، الخبير العليم، ولذا قال بعض أهل العرفان^(٢) "لما شاهد من عجب الإمكان: ليس في الإمكان أبدع مما كان".

(١) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن، أبو الإمام الملقب به فبرهان الدين اللقاني، كان واسع الاطلاع في علم الحديث والفرائض، ومتبحراً في علم الكلام، وكان المرجع في المشكلات والفناوي في وقته، توفي سنة (١٠١٤هـ)، من مصنفاته منظومة جوهرة التوحيد، وله عليها شرح أ. ح. خلاصة الأثر (٩٦/١)، شجرة النور الزكية (٢٩١).

(٢) هو الإمام الغزالي، وقد تقدمت ترجمته. واستشكل هذا القول قلماً بأنه يوم سبب العجز إلى الله، وهو محال عليه تعالى، ولذلك أحسب أنه باجوبة أحسنها - فيما أرى - أن يراد بالإمكان إمكان الخلق، أي: ليس في إمكان الخلق تغيير شيء مما أبدعه الله أو لوامده والله أعلم.

ثَانِيًا: بِصِفَاتِ الْمَعْنَى

بولسًا فرغ من الكلام على الصفات السلبية شرع في بيان صفات المعاني،
فَوَقَّعَهَا لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّحْلِيَةِ، وَالْمَعْنَى مِنْ بَابِ التَّحْلِيلِ، وَشَأْنُ التَّحْلِيلِ أَنْ تُقَدَّمَ
عَلَى التَّحْلِيَةِ فَقَالَ:

(ثُمَّ الْمَعْنَى) أَي: ثُمَّ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ السُّلْبَةِ وَالسُّلْبَةِ، فَيَجِبُ
عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ الصِّفَاتِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمَعْنَى^(١)، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَعْنَى قَائِمٌ بِذَاتِهِ
تَعَالَى..

وَمُرَادُهُمْ بِصِفَاتِ الْمَعْنَى الصِّفَاتُ الوجودِيَّةُ^(٢)، أَي: الَّتِي لَهَا وَجُودٌ فِي
نَفْسِهَا^(٣)، قَدِيمَةٌ كَانَتْ أَوْ حَادِثَةٌ، كَعِلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ تَعَالَى، وَكَعَمَلُهُمَا وَقُدْرَتُهُمَا،
وَالْيَاسُ وَالسُّودَ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الصِّفَاتَ إِنْ كَانَتْ وَجُودِيَّةً سُمِّيَتْ صِفَاتِ مَعْنَى، وَإِنْ لَمْ
تَكُنْ وَجُودِيَّةً، فَإِنَّ كَلَامَ مَدْلُولِهَا عَدَمٌ أَمْرٌ لَا يَتَلَقَّى سُمِّيَتْ سُلْبِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مَدْلُولُهَا غَدَمًا، فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِلذَّاتِ مَادَامَتْ الذَّاتُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ مَعْلَةٌ سُمِّيَتْ

(١) وَهِيَ فِي الْفَقَا: مَا قَابِلُ الذَّاتِ، فَيُشْمَلُ السُّبْنَةُ وَالسُّلْبَةُ وَالْمَعْنَى.

وَفِي الْأَصْطِلَاحِ: هِيَ كُلُّ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَوْجُودٍ، زَالِمًا عَلَى الذَّاتِ، مُوجِبَةً لَهُ حُكْمًا وَعَدَا
تَعْرِيفِ لُغَوَاتِ الْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هِيَ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْقَدِيمِ أَوْ الْحَادِثِ، وَالْفَرْقُ حَيْثُ يَبِينُ
صِفَاتِ الْمَعْنَى لِلْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ: أَنَّهَا لِلْقَدِيمِ قَدِيمَةٌ، وَلَا تَنْسَبُ أَعْرَاضًا، وَلِلْحَادِثِ حَادِثَةٌ
وَتَنْسَبُ أَعْرَاضًا.

(٢) الْمُرَادُ بِالْوَجُودِيَّةِ أَنَّهَا تَصَحُّ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا وَتَصَحُّ رُبُوبَتُهَا لَوْ لَزِمَ الْمُنَافَعُ هَذَا، بِخِلَافِ الْمَعْنَى
فَإِنَّهَا لَا تَصَحُّ رُبُوبَتُهَا لِأَنَّهَا حَالٌ، فَلَمْ تَرْفَعْ إِلَى عَرَجَةِ الْوُجُودِ الْمَصْصَحِ لِلرُّبُوبَةِ، كَمَا يَطْلُقُ عَلَى
صِفَاتِ الْمَعْنَى الصِّفَاتِ الدَّائِمَةِ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَكُ عَنِ الذَّاتِ.

(٣) أَي: وَجُودَهَا مُسْتَقِلٌّ، فَالْجِسُّ مُعَلِّمٌ تَالِعٌ لِتَعَلُّلِ شَيْءٍ، بِخِلَافِ الْمَعْنَى فَتَعَلُّلُهَا تَالِعٌ لِتَعَلُّلِ
الْمَعْنَى عَدَمٌ مِنْ بَيْتِ صِفَاتِ الْمَعْنَى، أَوْ تَالِعٌ لِتَعَلُّلِ الذَّاتِ عَدَمٌ مِنْ نَفْسِ الْمَعْنَى كَالْمَعْنَى.

ثُمَّ الْمُتَعَالِي سَبِيحَةُ الْمُرَاقِي أَيِ جِلْمَةِ الْمُحِبِّطِ بِالْأَشْيَاءِ

صفة نفسية وحالاً نفسية، كالوجود والالتحيز للجزم وقبوله للأعراض، وإن كانت معقولة بعلّة بأن كانت واجبة للذات ما دامت علّتها^(١) سببت معنوية، كالعالمية والفاورية، أي: كون الذات المتصفة بالعلم عالمة^(٢)، وكون الذات المتصفة بالقدرة قادرة، نسبة إلى المعاني، وهي (سبعة لمرّاقِي) أي: الشاظر المتأمل، ثُمَّ فسرّها بقوله:

أ - العلم

(أي: جلّيته) وما غطف عليه (المحبّط بالأشياء) كلّها، واجبتها وجائزها ومستحيلها، فليس مراده بالأشياء الموجودات فقط كما هو المتعارف عندهم^(٣).

وهو: صفة أزليّة تنكشف^(٤) بها الموجودات والمعلومات على ما هي عليه إنكشافاً لا يحتمل التقيض بوجه^(٥)

(١) أي: ما دامت علّة تلك الصفات موجودة

(٢) أي: كون ذات عالمة معقل بالعلم، أي: ملازم له، فالمراد بالعلّة المطلوب، والمراد بالمعقول للالتزم ا.د / ١٤ / ص

(٣) أي: عند أهل السنة، حيث جعلوا الشيء اسماً للموجود فقط، كما قال اللغوي في الجوهرة:

وهكذا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود

بل المراد هنا الشيء لغة، وهو مطلق الأمر، موجوداً أو منقوذاً.

(٤) اعترض على المصنف وغيره ممن حيز بالانكشاف في تعريف العلم، لأن الانكشاف ظهور الشيء بعد خفاه فكان موهباً سبق الخفاء وهو ينقض سبق الجهول، وهو محال عليه تعالى، وإن كان المراد بالانكشاف هنا الظهور والانضاح وعدم الخفاء، لاحقية الانكشاف المتقدم ذكرها.

والأحسن في تعريف العلم أن يقال: هو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه الإضافة على ما هو به دون سبق خفاء، نعم على ذلك الشيخ الباجوري رحمه الله في شرح السوسية.

(٥) أي: لا بحسب الذهن، ولا بحسب الخارج عند العالم، أما عند غير، فلا إن كثيراً ما يعلم الإنسان شيئاً وترقده في غيره، أو ينفيه ا.د / ١٤ / ص

خِائَتُهُ وَتُذَرَّةُ إِرَادَةِهُ وَكُلُّ شَيْءٍ كَائِنٍ أَرَادَهُ

٤ - الحياة

و(حياته) تعالى، وهي: صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة^(١).

٥ - القدرة

و(قدرة)^(٢) وهي: صفة أزلية يتأتى^(٣) بها إيجاد الممكن وإعدامه^(٤).

٦ - الإرادة

و(إرادة)^(٥) وهي: صفة أزلية تُخصَّص^(٦) الممكن ببعض ما يجوز عليه، من وجود أو عدم، ومقدار وزمان، ومكان وجهة^(٧).

(١) أي: وباقي الصفات المعاني والمعنوية، وذلك بأن تقول: الله متصف بالصفات المعاني والمعنوية، وكل من كان كذلك تجب له الحياة، ينتج الله تجب له الحياة، إذ لا يتصور قيامها بغير حي.

ومما ينبغي أن ينتبه له أن حياة الله لذاته وليست بسريان روح كحياة غيره تعالى.

(٢) ومعناها لغة: القوة. وما ذكره المصنف معناها اصطلاحاً.

(٣) أي: يتحصل ويصلح ليعم ما لا يوجد بالفعل احد من

(٤) أشار بذلك إلى المشهور من قول أهل السنة: أن القدرة تتعلق بالإعدام، خلافاً لمن قال: إنها

لا تتعلق بالإعدام كالإمام الأشعري حيث قال: لا حاجة لتعلق القدرة بالإعدام، لأن العدد

الإلهي متى انقطع عن العبد تلاشى، فيكون الانعدام بانقطاع المدد لا بالقدرة، فهو كالفصيل

الذي انفصل تلقائياً لانتهاء زبه، دون حاجة إلى قوة تطفئه.

(٥) وهي لغة: القصد. واصطلاحاً ما ذكره المصنف.

(٦) أي: ترجع بعض الجائز على البعض الآخر.

وإستاد التخصيص إلى الإرادة مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب، وإلا فالمخصص

حقيقة هو الذات المقدسة، وكذلك إسناد التأثير إلى القدرة في قول بعضهم: هو هي صفة

تؤثر في الممكن الوجود أو العدم.

(٧) أشار المصنف بذلك إلى أقسام الممكنات، وهي ستة نظمها بعضهم فقال:

خِيَالُهُ وَفَلْسَفَةُ إِزْرَاقَةِ وَتَكْوِيلُ شَيْءٍ كَمَا يَبْنِي أَزْرَاقَةُ

إذا لو لم يتصنف بواحدة من هذه الصفات الأربع^(١) لأتصّف بأحددها، من جهل وموت وغفّر وتقدّم قسداً إلى شيء، والمتصّف بأحددها لا يمكنه أن يخلق شيئاً من العالم البديم الإثنيان، كيف والعالم موجود على أنتم النظام، وموالتى لهذا مزيد بيان^(٢).

الاحتمالات المنفصلة
وحيوتها والمعدّمات

أزرونة أشيئة جهات
كلها المتكافئة روى الشفاهات

إلا أن المتصّف أسقط قسماً واحداً وهو الصفة، فالإرادة تخصص الممكن بالوجود بدلاً من العدم، وبالصفة الغلابة بدلاً من غيرها من سائر الصفات، وبالزمان المخصوص بدلاً من سائر الأزمنة، والمكان المخصوص بدلاً من سائر الأماكن، والجهة المخصوصة بدلاً من سائر الجهات، والمقدار المخصوص بدلاً من سائر المقادير.

(١) أي: العلم والحياة والقدرة والإرادة، وهذه الأربعة دليلها عقلي لتوفّق المعجزة عليها، والثلاثة المتبقية دليلها سمعي.

(٢) أي: في بحث المتعلقات، انظر ص (٧٢) من هذا الكتاب وما بعدها.

عَيْشُهُ وَتَلَذُّهُ بِإِزَافَةٍ وَتَحُلُّ ذِيهِ عَائِدَةً لِرَأْفَةٍ
وَقَدْ يَحُلُّ بِهَيْبَةٍ قَدْ أَمَرَا فَالْقَضَى لَهَبُ الْأَمْرِ فَاطْرَحَ الْبِرَا

بَيَانُ أَنَّ الْإِرَادَةَ تَغَايِرُ الْأَمْرَ

ثم ذكر مسألة تتعلق بالإرادة، وقع فيها النزاع بينا وبين المعتزلة بقوله:

(وكلُّ شيءٍ كائنٌ) أي: موجود من الجواهر والأعراض، وهذا مبتدأ، وجملة
قوله (لأنه)، أي: أراد وجوده، خبره.

فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد، وهذا إذا كان الكائن قد أمر الله به،
كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، وكذا لإيمان بقية المؤمنين، بل (لو أن يَكُنْ بِعَيْشِهِ)،
أي: بقض ذلك الكائن (قد أَمَرَا) - بألف الإحلاق - والضمير يعود عليه تعالى، أي:
وإن كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى به، فكفر أبي جهل لعنه الله، وكذا كفر
بقية الكافرين، فإنه كائن وقد أمر الله نفسه، وهو الإيمان، ونهى عنه ومع ذلك
هو مراد له تعالى بدليل وقومه.

والحاصل: أن كلَّ كائنٍ أي: واقعٍ فهو مراد له تعالى، سواء أمر به أم لا،
ومفهومه أن ما لم يكن فهو غير مراد الوفرع، سواء أمر به كالإيمان من أبي
جهل، أو لم يأمر به كالكفر من المؤمنين، فالأقسام أربعة كما يأتي.

ولذا عرفت ذلك (فَالْقَضَى) يعني: الإرادة، (غَيْرُ الْأَمْرِ) بالشَّيْءِ، بل ولا
يستلزمه، كما أنه لا يستلزمها، لما علمت أنهما قد يجتمعان في شيء كإيمان أبي
بكر، وقد ينفردان^(١)، وذلك لأن الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز
عليه، والأمر يرجع للكلام النفسي كائنهم.

(فاطرح) أي: اترك، (الهِمَزَا) وهو: الجدال والنزاع الباطل من الممتزلة
الداعيين إلى أنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد، بناء على اتحاد الإرادة والأمر،
وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء، فلا يريد التقايح كالكفر والمعاصي، وإلا لزم أنه

(١) أي: كما في كفر أبي جهل، فإنه مراد غير مأمور به.

فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْمَاناً أَقْسَاماً فِي الْكَائِنَاتِ فَأَخْطِ الْمَقَامَا

يَأْمُرُ بِهَا، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَحَيْثُ ذَلِكَ فَهُوَ تَعَالَى لَمْ يَرِدْ مِنَ الْفَاسِقِ إِلَّا إِيمَانُهُ وَطَاعَتُهُ لَا كُفْرُهُ وَمَعْصِيَتُهُ.

قَالُوا: وَلَأنَّ إِرَادَةَ الْقَبِيحِ قَبِيحَةٌ كَخَلْقِهِ وَإِيجَادِهِ، فَتَعْتَدُهُمْ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ لَيْسَ بِإِرَادَةِ اللَّهِ وَلَا بِخَلْقِهِ وَإِيجَادِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَرَادِ الْعَبْدِ وَإِيجَادِهِ. وَهُوَ شَنِيعٌ^(١).

هَذَا وَنَحْنُ نَمْنَعُ اتِّحَادَ الْإِرَادَةِ وَالْأَمْرِ بِدَلِيلِ «مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ»^(٢)، وَالْقَبِيحُ إِنَّمَا هُوَ كَسْبُ الْقَبَائِحِ وَالْإِتِّصَافُ بِهَا لَا خَلْقُهَا وَإِرَادَتُهَا^(٣)، وَبِالْجُمْلَةِ: مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ يَشْهَدُ بِفُسَادِهِ الْعَقْلُ وَالتَّقَلُّبُ.

(فَقَدْ عَلِمْتُ) مِنْ قَوْلِنَا «وَكُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ أَرَادَهُ... الْخ» مَنْطُوقاً وَمُفْهِمًا^(٤)، (أَرْبَعاً أَقْسَاماً) عَطَفَ بَيَانَ لِأَرْبَعِ (فِي الْكَائِنَاتِ) جَمْعُ كَائِنَةٍ، أَي: ذَاتُ كَائِنَةٍ.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَأْمُورٌ بِهِ وَمَرَادُ كَلِّمَانِ أَبِي بَكْرٍ، الثَّانِي: عَكْسُهُ، كَالْكَفْرِ مِنْهُ، الثَّلَاثُ: مَأْمُورٌ غَيْرُ مَرَادٍ، كَالْإِيمَانِ مِنْ أَبِي جَهْلٍ، الرَّابِعُ: عَكْسُهُ كَكُفْرِهِ.

(فَأَخْطِ) هَذَا (الْمَقَامَا) فَإِنَّهُ قَدْ زَلَّتْ فِيهِ أَقْدَامُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَمَعْرِفَتُهُ وَاعْتِقَادُهُ عَلَى الرَّجْحِ الْمُتَقَدِّمِ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ.

(١) لَمَّا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُودِ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ قَهراً عَلَيْهِ، الْمُؤَدِّي إِلَى إِثْبَاتِ الْعُجْزِ لَهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَدَبِ، بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ (٥٠٧٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكِبَرِيِّ كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، بَابُ: ثَوَابُ مَنْ قَالَ حِينَ يَصْبِحُ وَحِينَ يَمْسِي... (٩٨٤٠).

(٣) لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ هُنَا إِلَى أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ إِسْتِنَادِ الشُّرُورِ وَالْقَبَائِحِ إِلَى إِرَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَأَن يُقَالُ «لَرَدَّ اللَّهُ زَيْنًا زَيْدٌ وَكُفْرَ عَمْرٍو» فَأُجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَمَنْعَهُ آخَرُونَ، وَالصَّحِيحُ الْفَرَقَةُ بَيْنَ مَقَامِ التَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِ، فَيُجُوزُ فِي الْأَوَّلِ، وَيُمْتَنَعُ فِي الثَّانِي.

(٤) الْمَنْطُوقُ وَهُوَ قَوْلُهُ:

«وَكُلُّ شَيْءٍ كَائِنٌ أَرَادَهُ وَإِنْ يَكُنْ بِضَعْدَةٍ قَدْ أَمَرَ»
وَيَدْخُلُ تَحْتَهُ قِسْمَانِ، وَالْمَفْهُومُ هُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَشَأْ وَجُودُهُ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ أَمَرَ بِهِ، وَدَخَلَ تَحْتَهُ نَسَانٌ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ كُلِّ مَعْنَى.

٥ - الكلام

وخامس صفات المعاني (ثلاثه) تعالى، وهو. صفة أزليّة نفسية^(١)، ليست بحرف ولا صوت، تدلُّ على جميع المعلومات^(٢).

٦ - ٧ - السمع والبصر

(و) سادسها (السَّمْعُ و) سابعها (الْإِبْصَارُ)، يعني: البصر، فقد أطلق اسم السَّبَب وأراد السَّبَب مجزئاً يدلُّ على مراده أنَّ الكلام في المعاني، وكذا ما يأتي في التالي، ولو قال «ثمَّ البصر» لكان أوضح.

(١) أي: فاعلة بالضم - أي: الذات - وحُرَّتْ عنها بعتيقه كون سائر الصفات رفاً على المعتزلة الثنائين؛ ليس به كلام نفسي، بل معنى كونه متكاملاً خالئاً للكلام.
(٢) مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام: أنَّ كلام الله تعالى يطلق بالاشتراك على اللفظي والنفسي الذي هو الصفة القديمة، فهو حقيقة عرفية في كلٍّ:
- فاللفظي^(٣) ما كان بحرف وصوت، ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القديم القائم بذاته تعالى.

- والنفسي ما ليس بحرف ولا صوت، ولا يوصف بتقديم ولا تأخير، ولا بداية ولا نهاية، ولا تقسيم، وهو قديم ليس بمخلوق.

فالكتب السماوية دالة على بعض مدلول الكلام النفسي، ولا يحيط بمدلوله إلا هو، لأنَّ مدلول الكلام النفسي الراجحات والمستحيلات والجاتزات تنمياً، وأما الكتب السماوية فقد دلت على بعض الراجحات تنمياً، وكلَّ الراجحات إجمالاً، وكذا المستحيلات والجاتزات.

وتكليم الله لمرسئ عليه السلام على الجبل كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الأشاعرة وبعض الماتريدية.

وتقسيم الكلام إلى أمر ونهي، وغير واستعملوه ووعده وإنما هو تلك المدلولات التي دلَّ عليها الكلام اللفظي، وأما الصفة القديمة فيستحيل تقسيمها. انظر ص (٤٦).

كَلَامَةُ وَالسَّمْعُ وَالْإِبْصَارُ فَهُوَ الْإِلَهُ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ

والسمع والبصر: صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات^(١) انكشافاً تاماً.

والانكشاف بهما يغير الانكشاف بالعلم، كما أن الانكشاف بإحدهما يغير^(٢) الانكشاف بالأخرى.

ثم فرّع على صفات المعاني في الجملة، إذ التفريع إنما يظهر على الأربعة الأول، قوله (فهو الإله) أي: المعبود بحق، (الفاعل المختار) أي: الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: الآية ٦٨]، لا أنه فاعل بالطبع أو بالولّة، خلافاً للفلاسفة الملعونين، ولذا قالوا يقدم العالم، لأنه يلزم من قدم الولّة قدم المعلول، ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية، وهو مذهب باطل وكفر صراح.

ومما يدل على بطلانه تنوع العالم إلى أنواع مختلفة، فبعضه جماد، وبعضه حيوان، وبعضه ظلمياني، وبعضه نوراني، وبعضه حلول، وبعضه مرّ، إلى غير ذلك، كما أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآي، قال تعالى ﴿يَسْئَلُكُمْ رَبُّكُمْ وَجِبَدٌ يَغْتَابِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَشْكَالِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الزمر: الآية ٤]،

(١) أي: السمع يتعلّق بالمسموعات وغيرها من الموجودات، والبصر يتعلّق بالمبصرات وغيرها من الموجودات، وهذا هو المعتمد عند السنوسي والإمام الأشعري، خلافاً للسعد حيث يرى: أن السمع يتعلّق بالمسموعات فقط وكذا البصر بالمبصرات خاصة.

ومما ينبغي التنبيه له: أن الأمر ليس على ما نهمده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم، بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك.

(٢) معناه: أن المغايرة بين الانكشاف الحاصل بالعلم والانكشاف الحاصل بالسمع والانكشاف الحاصل بالبصر حقيقة وإن كنا لا نطلع على ذلك.

وبإثبات المغايرة اندفع ما أورد أن العلم والسمع والبصر متعلقات بكل موجود فيلزم:

- إما تحصيل الحاصل إن كان ما تعلّق به أحدهما تعلّق به الباطني.

- أو خفاء بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلّق به السمع والبصر لم يتعلّق به العلم.

وكلا الأمرين محال.

كَلاَمُهُ وَالسُّنْعُ وَالْإِبْصَارُ فَهُوَ الْإِلَهُ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ

فهذا يشير إلى أنَّ هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء، إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شيئاً واحداً غير مختلف، ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٦﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٩﴾﴾ [الناشئة: ١٧-٢٠]، ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٢١﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلَّيْنَاهَا فِيهَا رَوْحَيْنِ وَأَلَّيْنَاهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ مِهْجٍ ﴿٢٢﴾﴾ [ق: الآية ٦-٧] ولكن من يضلل الله فما له من هاد.

ومما يَبْزُوهُ على مذهبيهم عدم المعاد الجسماني، وقد زخرفوا مذاهبهم بشبه ظنّية خيالية كسراب ببيعة يحسبه الظلمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فضّلوا وأضلّوا حتى ظنّ كثير من النَّاس أنَّ هذه الرُّخارف علم، بل فضّلوا المتمسّكين بها على علماء الشريعة، كلا سوف يعلمون، ثمّ كلا سوف يعلمون.

واعلم أنَّ من اشتغل بعلم الفلاسفة قلَّ أن تنجو عقيدته من ظلمة، أقلّها كثرة التشكيك والوسوسة التي تجرّه إلى الابتداع أو إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، فالحرر من الاشتغال بخرافاتهم، على أنَّ المطلوب من العبد إنّما هو عبادة الله، اعتقاداً وعملاً، لينجو من النار في الآخرة.

والعلم من حيث إنه علم لا ينجي من عذاب الله ما لم يعمل به، والعبادة المطلوبة شرط صحّتها العلم، فينبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العمل، وهو العلم الشرعي، وهو ثلاثة أنواع: علم أصول الدّين، وعلم الفقه، وعلم التفسير، وما يتصل بذلك من آلائها، كعلم النحو والمعاني والبيان، بخلاف علوم الفلاسفة فإنّها باطلة إن سلّم صاحبها من الضلال، وإلّا فهي عين الوبال.

نعم علم الطّب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم النجوم فذلك جائز، على أنّ لا نسلم أن هذا من علم الفلاسفة، بل هو من الشرعي، بدليل ﴿وَعَوَّاهُ الْآلِيَّ جَمَعَ لَكُمْ الْكُفُومَ لِيَتَذَكَّرُوا بِمَا فِي كُلِّ نَفْسٍ آيَاتٍ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: الآية ٩٧]، والإذن بالطّب مشهور في الشّنة.

كَلَامُهُ وَالسَّنْعُ وَالْإِبْصَارُ فَهُوَ الْإِلَهُ الْقَاعِلُ الْمُخْتَارُ

واعلم أنَّ هذه الصفات السبع هي المتَّفَق عليها بين القوم، فلذا اقتصرنا عليها، ولم أزد ما زاد بعضهم من صفة الإدراك^(١)، ولأنَّ الحقَّ فيها الوقفُ^(٢)، ولم أذكر الصفات المعنوية اللازمة للسبع المعاني، وهي كونه تعالى عالماً، وكونه حياً، وكونه تعالى قادراً الخ، لأنَّ الحقَّ ما ذهب إليه إمامنا أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه من أنَّها ليست زائدة على المعاني، بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، لا أنَّ لها ثبوتاً في الخارج عن الذهن، بناء على نفي الحال، وأنَّه لا واسطة بين الموجود والمعدوم^(٣).

(١) والإدراك بناء على القول به: صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، يدرك بها الملموسات والمذوقات والمشعومات، من غير اتصال بمحالتها - أي: محال الملموسات والمذوقات والمشعومات - ولا ماسة ولا تكيف بكيفياتها.

والتكيف: الانصاف بكيفية وصفة مخصوصة، فالمولى لا يتصف باللذة بسبب طيب الرائحة مثلاً.

(٢) وجه الحق: أنَّ دليل السمع والبصر والكلام سمعي، ولم يرد دليل سمعي بإثباتها، فكان الحق الوقف.

(٣) وإنما عدّها السنوسي واللقاني وغيرهما لأن عدم ذكرها ربما يوقع العولم في نفي نسبتها إلى الله، وهو كفر.

بيان تعلق الصفات

ولما فرغ من بيان صفات المعاني شرع في بيان تعلقها

تعريف التعلق

والتعلق: اقتضاء الصفة أمراً زائداً على قيامها بالذات، كاقترضاء العلم معلوماً ينكشف به، واقتضاء الإرادة مراداً يتخصص بها، واقتضاء القدرة مقدوراً، وهكذا.

فقال: (وواجب) عقلاً (تعلق ذي) أي: هذه (الصفات) أي: صفات المعاني (حُتْمًا) أي: لزوماً، (دواماً) أي: على سبيل الدوام والاستمرار، وهذا من زيادة التأكيد، لأن الواجب التلْقِي شأنه ذلك، (ما عدا الحياة) بالجبر، فما زائدة، و«عدا» حرف جرٌّ، فيجب على كُلِّ مكلف أن يعتقد ذلك.

وحاصله: أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقسام:

- قسم منها لا يتعلّق بشيء، وهو الحياة، إذ هي صفة تُصحّح لمن قامت به الإدراك^(١)، من غير أن تطلّب أمراً زائداً على قيامها بمحلّها.

- وقسم يتعلّق، وهو ثلاثة أقسام:

القسم الأول من الصفات التي لها تعلق

الأول منها: ما يتعلّق بجميع أقسام الحكم العقليّ، وهو صفتان: العلم والكلّام، وإليه أشار بقوله:

(١) أي: تجوِّز لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك، وهي: العلم والسمع والبصر، ومثل صفات الإدراك سائر صفات المعاني، أي: من اتصف بالحياة كان اتصافه بصفات الإدراك أمراً جائزاً. وهذا تعريف للحياة من حيث هي، قديمة كانت أو حادثة.

فَالْعِلْمُ جُزْأً وَالْكَلَامُ السَّامِي تَعَلُّقًا بِسَائِرِ الْأَقْسَامِ

(فَالْعِلْمُ جُزْأً) معمول لقوله «تعلُّقًا» قدم عليه، (وَالْكَلَامُ السَّامِي) أي: العالي المرتفع القدر، المنزَّه عن الحروف والأصوات، والتَّقديم والتَّأخير، والسُّكوت والمُحَن والإعراب، وغير ذلك ممَّا يتَّصف به كَلَامُ الحوادث، (تعلُّقًا) أي: إنَّ هاتين الصَّفَتَيْنِ تعلُّقًا جزْأً، أي: مجزومًا به (بسائر) أي: بجميع جُزْئِيَّاتِ (الأقسام) أي: أقسام الحُكْم العقليِّ الثلاثة، الواجب والمستحيل والجائر^(١).

أَمَّا كونُهُما متعلِّقَيْنِ، فلا تُهما طلبًا أمرًا زائدًا على قيامهما بمحلِّهما، إذ العلم يقتضي معلومًا ينكشف به، والكلام يقتضي معنى يدلُّ عليه.

وأما تعلُّقُهُما بجميع أقسام الحُكْم العقليِّ فظاهر^(٢)، إلا أنَّ تعلُّقَهُما مختلف، فتعلُّقُ العلم تعلُّقُ انكشاف، وتعلُّقُ الكلام تعلُّقُ دلالة كما فُهم مما ذكرته لك.

أ - تعلُّقُ العلم

فالعلم يتعلَّقُ بجميع الكلِّيَّات والجزئيَّات، أزلًا وأبدًا، بلا تأمُّل واستدلال، ولا سبب من الأسباب، فلا يوصف بالضروريِّ ولا بالنظريِّ، وله تعلُّقُ واحد تنجيزيٌّ قديم^(٣).

(١) وإنما تعلُّقُ كُلِّ من العلم والكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لأنَّهما ليستا من صفات التأثير، بخلاف القدرة والإرادة ولذلك لم تتعلَّقا إلا بالممكن.

(٢) تنبيه:

إن قيل: قولُ أهل الحقِّ إنَّ الكلامَ الأزليَّ يتعلَّقُ بجميع متعلِّقات العلم الأزلي قد يقدح فيه أنَّ أمرَ الله تعالى لبعض المكلفين بما علَّم سبحانه أنه لا يقع منه يستلزم أنَّ أمره تعالى متعلِّقٌ بوقوع ذلك المأمور ولم يتعلَّقْ بعدمه، وعلَّته قد تعلَّقْ بعدم ذلك المأمور، فقد تعلَّقْ علمه بما لم يتعلَّقْ به أمره الذي هو كلامه، فالعلم إذاً أعمُّ تعلُّقًا من الكلام.

قلت: الكلامُ الأزليُّ له تعلُّقات كثيرة، وليس تعلُّقه محصورًا في التعلُّقِ الأمري، فإنَّ كان لم يتعلَّقْ كلامه بترك المأمور في المثال بطريق الأمر فقد تعلَّقْ به بطريق النهي وبطريق الوعيد وبطريق الخبر بعدم الوقوع، وهذه كُلُّها تعلُّقات الكلام الأزلي، فإذاً لا يمكن أن ينفرد العلم الأزليُّ بمتملِّق لا يكون متعلِّقًا للكلام الأزلي بوجه من وجوه متعلِّقاته (أ.هـ.س ١٠٣).

(٣) وهو: تعلُّقه بالشيء بالفعل أزلًا. وليس له إلا هذا التعلُّق، فليس له تعلُّقٌ صلوحٌ قديم ولا

فَالْعِلْمُ جُزْأً وَالْكَلَامُ السَّاسِي نَعْلَقًا بِسَائِرِ الْأَقْسَامِ

٤ - تعلقات الكلام

والكلام يدلُّ على ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع، أولاً وأبداً، فهو تعالى به أمرٌ نأوَّ مخير، فهو في نفسه واحد، وتكثره إنما هو بتكثر التعلقات، كالعلم والقدرة، ولذا قسموه إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار.

فمن حيث اقتضاؤه فعلاً أو تركاً يسمى أمراً ونهياً.

ومن حيث تعلُّقه بثبوت أمر لأمر، أو نفيه عنه، يسمى خيراً.

وهل يشترط في تسميته بذلك كالخطاب، وجود مخاطبين بالفعل أو لا؟ خلاف، وينبغي عليه الخلاف في الأحكام، هل هي حادثة أو قديمة^(١) باعتبار تنزيل من سيوجد منزلة الموجود اكتفاءً بوجود المأمور في علم الأمر.

وله تعلقات ثلاثة:

أ- تنجيزي قديم باعتبار دلالاته على الواجبات والمستحبات والجائزات، التي سيوجد منها وما لا يوجد.

٢- وصلوحي قديم باعتبار دلالاته على الأمر والنهي قبل وجود المخاطبين.

٣- وتنجيزي حادث عند وجودهم.

القسم الثاني من الصفات التي لها تعلق

القسم الثاني: ما يتعلّق بجميع الممكنات، وهو صفتان أيضاً، القدرة والإرادة، وإليه أشار بقوله:

تنجيزي حادث، لما يلزم عليه اتصافه تعالى بالجهل، لكنه يتعلّق بالشيء قبل وجوده على وجه أنه سيكون، وبعد وجوده على وجه أنه كان، فالتعبير بكان أو سيكون إنما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم. هـ حاشية الباجوري على السنوسية (٦٨).

(١) الصحيح وهو ما ذهب إليه الإمام الأشعري أنه لا يشترط وجود المخاطبين بالفعل، وعليه فالمعتمد أن الأحكام قديمة، وعلى القول باشتراط وجود المكلفين تكون حادثة. هـ س (١٠٧) يتصرف

وَقُدْرَةُ إِزَادَةِ تَعَلُّقًا بِالْمُمْكِنَاتِ كُلُّهَا أَخَا التَّقْيِ

(وقدرة إرادة تعلقاً بالممكنات)، لا بالواجبات ولا بالمستحيلات.

وأشار بقوله (كلُّها) يا (أخا التقى) أي: يا أيُّها الملازم على التقوى، للردِّ على المعتزلة^(١) القائلين بأنَّ قدرته تعالى لا تتعلَّق بأفعال العبد الاختيارية، بل العبدُ مستقِلٌّ بخلْق فعله الاختياريِّ، وإنَّ بعض أفعاله الاختيارية كالمعاصي ليست بإرادة الله تعالى، بناءً على أنَّ الإرادة تستلزم الأمر^(٢)، أو هي عينه، ولا ريب في أنَّه مذهب فاسد.

ومن ثمَّ أشرتُ بقولي «أخا التقى» إلى أنَّ من لم يعتقد ما قلنا فليس بتقياً.

١ - تعلق الإرادة

وهما وإن تعلقا بالممكن إلا أنَّ تعلق الإرادة به تعلقٌ مخصص، إذ هي صفةٌ تُخصَّص الممكن ببعض ما يجوز عليه^(٣)، ولها تعلقان قديمان، تنجيزيٌّ وصِّلوحِيٌّ:

- فنُخصِّصُها في الأزل الأشياءَ على الوجه الذي ستوجد عليه فيما لا يزال تنجيزيٌّ قديمٌ.

- وصِّلوحُها لأن يكون على خلاف ما هو عليه صِّلوحِيٌّ قديمٌ^(٤).

(١) وقد تقدم ردُّ المصنف عليهم، انظر ص (٧٦)، من هذا الكتاب وما بعدها.

(٢) أي: من المعتزلة من جعل الإرادة تابعة للأمر، فالأمرُ عندهم دليل على أنَّ الأمر أراد المأمور به، والإرادة تستلزم الأمر، والتابع من حيث هو تابع يستلزم المتبوع من حيث هو متبوع. ومن المعتزلة من قال غير ذلك، وقد تقدم في (البيت ٣٤) قولُ من قال باتحاد الأمر والإرادة والردِّ عليهم، فانتقروا.

(٣) المراد ببعض ما يجوز عليه أقسامُ الممكنات المتقابلات - أي المتناقضات -، وقد تقدَّم بيان ذلك، انظر ص (٧٤) ت (٧).

(٤) ولو قال: وصِّلوحها أزلاً لتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. لكان أوضح والله أعلم.

وَقُدْرَةُ إِزَادَةٍ تَمَلُّقًا بِالْمُمَكِّنَاتِ كُلِّهَا أَمَّا التَّمَلُّقُ

قيل: ولها تعلق ثالث، تنجيزي حادث، وهو: تخصيصها الشيء بالفعل وقت وجوده على وفق التخصيص الأزلي^(١).

٢ - تعلق القدرة

وأما تعلق القدرة به فتعلق بإيجاد أو إعدام على طبق الإرادة، ولها تعلقان: صلوحي قديم^(٢)، وتنجيزي حادث^(٣)، وهذا التعلق الحادث هو المعبر عنه بالخلق والزرق والإحياء والإماتة، المسماة عندنا بصفات الأفعال، فهي حادثه، وسيأتي له زيادة إيضاح في قسم الجائر.

واعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب^(٤)، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد شيئاً أو يعدمه إلا إذا أَرَادَهُ، ولا يُريدُه إلا إذا عَلِمَهُ، فما علم أنه يكون أراد كونه، ثم أبرزه على طبق الإرادة، وما علم أنه لا يكون فلم يرد كونه، فلم يوجد وإن أمر به، كالإيمان ممن علم الله أنه يستمر على الكفر حتى الموت.

(١) هذا يرجع للأول كما قال بذلك بعضهم ولم يقولوا بهذا الثالث، وأنا موافق لمن قال بعدم ذلك، لكنني تبع في ذلك مشايخنا الأزهرية القائلين بالثلاثة، واعتمد بعضهم ولكنه مستبعد، ولذلك حكيت به قيل أ.هـ.س عن المصنف (١٠٨).

وقال الباجوري في شرحه على متن السنوسية: والتحقيق أن ذلك ليس تعلقاً مستقلاً بل إظهار للتعلق التنجيزي القديم أ.هـ.س (٦٤).

(٢) وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام.

(٣) وهو الإيجاد والإعدام بالفعل. وقوله التنجيزي حادث أي: متجدد بعد عدم.

ولم يكن للقدرة تعلق تنجيزي قديم لئلا يلزم عليه قدم العالم الذي أبرزته. س (١٠٨)

(٤) أي: ترتباً تعقلياً فقط في البعض، وترتباً تعقلياً وفعلياً في البعض الآخر.

أما الترتب التعقلي فهو ترتب التعلق التنجيزي القديم للإرادة على التعلق التنجيزي القديم للعلم. وأما الترتب الفعلي والفعل معاً فهو ترتب تعلق القدرة التنجيزي الحادث على تعلق الإرادة التنجيزي القديم.

وَقُدْرَةُ إِزَافَةِ تَمَلُّقًا بِالْمُمْكِنَاتِ كُلِّهَا أَخَا التَّقْدِيرِ

وإنما لم تتعلّق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأنهما لما كانا صفتي تأثير، ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم، لزم أن ما لم يقبل العدم أصلاً^(١)، وهو الواجب^(٢)، وما لم يقبل الوجود أصلاً^(٣)، وهو المستحيل^(٤)، لم يصح أن يكون أثراً لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل^(٥) وقلب الحقائق^(٦) بصيرورة الواجب أو المستحيل جائزاً، وهو تهافت لا يعقل. فالكمال المطلق في عدم تعلّقهما بالواجب والمستحيل لما علمت^(٧)، والتقصّ الذي ما بعده نقص تعلّقهما بهما المؤدّي ذلك إلى إعدامهما أنفسهما وإعدام الذات العلّية وإيجاد الشريك والعجز والجهل، نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض أهل الاختلال.

(١) احتراز بقوله «أصلاً» عما يقبل العدم في الجملة، كالممكن الذي تعلّق علم الله بوجوده وبقائه كالجنة والنار، فإنه وإن كان لا يقبل العدم من حيث تعلّق علم الله ببقائه، لكنه يقبله من حيث ذاته، فيقبل أن يكون أثراً للقدرة والإرادة.

(٢) أي: الواجب لذاته، كما يفهم ذلك من قوله «أصلاً» المتقدم.

(٣) احتراز بقوله «أصلاً» عن المحال لغيره، كإيمان أبي لهب - فإنه محال لتعلّق علم الله بعدم وقوعه، ولكنه يقبل الوجود من حيث ذاته، فيقبل أن يكون أثراً للقدرة والإرادة.

(٤) أي: المستحيل لذاته، وذلك كوجود شريك له تعالى، فلا يقبل أن يكون أثراً لهما.

(٥) وذلك إن تعلّقت بإيجاد الواجب، أو إعدام المستحيل.

(٦) وذلك إن تعلّقت بإعدام الواجب، أو إيجاد المستحيل.

(٧) أي: من قوله المتقدم «وإلا لزم تحصيل الحاصل الخ».

وَاجْزِمَ بِأَنَّ سَمْعَهُ وَالْبَصَرَ تَخَلَّقَا بِكُلِّ مَوْجُودٍ يُرَى

القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق

والقسم الثالث ما يتعلّق بجميع الموجودات، وهو صفتان أيضاً، السمع والبصر، وإليه أشار بقوله: (واجزم) أيّها المكلف (بأنّ سمعه) تعالى (والبصر) الألف للإطلاق، (تعلّقاً) معاً تعلّق انكشاف^(١)، (بكلّ موجود يُرى) بالبناء للمجهول، أي: بعلم، أي: معلوم له تعالى، قديماً كان كذاته وصفاته، أو حادثاً كذوات المخلوقين وصفاتهم.

والانكشاف بهما بغير الانكشاف بالعلم، وكذا الانكشاف بكلّ منهما بغير الانكشاف بالأخرى.

ومتعلّقهما أخصّ من متعلّق العلم^(٢)، فيسمع ويرى سبحانه الدّوات والصفّات، كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها، فسَمِعَهُ وبَصَرَهُ تعالى يخالفان سمعنا وبصرنا في التّعلّق، لأنّ سمعنا إنّما يتعلّق عادةً ببعض الموجودات، وهي الأصوات، بشرط عدم البعد جداً، وبصرنا إنّما يتعلّق عادةً ببعض الموجودات، وهي الأجسام والألوانها، في جهة مخصوصة على وجه مخصوص.

كما أنّهما يخالفان سمعنا وبصرنا أيضاً في الدّات، فهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى، وأنّما سمعنا وبصرنا فحادثان قائمان بمحلّ مخصوص:

- فبصرنا قائم بإنسان العين، أو هو: قوّة مودّعة في العصبتين المجوّفتين اللّتين يتلاقيان ثمّ يفترقان^(٣)، كما هو مذهب الحكماء.

(١) انظر التعليق (١ ر ٢) ص (٧٩).

(٢) أي: كلّ ما تعلّق به السمع والبصر يتعلّق به العلم، ولا يتعكّن.

(٣) وذلك لأنّهما يتقاطعان تقاطعاً صليبيّاً، وهذا أحد قولين للفلاسفة، والقول الآخر: إنّهما يتلاقيان ثمّ يرجعان على شكل دالّين مقلوبين ظهر إحدهما للأخرى، أي: بهذا الشكل ×

وَالْجَزْمُ بِأَنَّ سَمْعَهُ وَالْبَصَرُ تَعَلُّفًا بِحُلِّ نَوْجُوهِ إِزَى

- وَسَمْعُنَا قَائِمٌ بِالصَّمَاخِ، أَي: ثَقَبَ الْأَفْنَءَ، أَوْ هُوَ: قُوَّةٌ فَائِضَةٌ بِالصَّبِ
الْمَفْرُوشِ فِي مَفْعَرِ الصَّمَاخِ.
وَاللَّهُ تَعَالَى مَتَرَهُ عَنْ قُلُوكَ، وَسَمْعُنَا وَيَبْصَرُنَا مِنْ أَسْبَابِ عِلْمِنَا، بِخِلَافِ سَمْعِهِ
وَبَصَرِهِ تَعَالَى.

[تعلقات السمع والبصر]

- ولهما تعلقات ثلاثة: - تنجيزي قديم بذاته وصفاته تعالى^(١).
- ومُلَوحي قديم بذواتنا وصفاتنا^(٢).
- وتنجيزي حادث عند وجودنا^(٣).

(١) وبهارة أوضح: تنجيزي قديم، وهو تعلقاتنا أولاً بملكه تعالى وصفاته.
(٢) أي: تعلّق مِلَوحي قديم، وهو صلاحيتُهما في الأول، للتعلّق بالموجود الجائر قبل وجوده.
(٣) أي: تعلّق تنجيزي حادث، وهو تعلقاتنا تنجيزياً بالموجود الجائر بعد وجوده.

وَكُلُّهَا شَوِيحَةٌ بِالدَّاتِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِغَيْرِ الدَّاتِ

بيان

أَنَّ صِفَاتِ الْمَخَانِي قَدِيمَةٌ بِذَاتِهَا

(وَكُلُّهَا)، أَي: صِفَاتِ الْمَعْنَى، (الْقَدِيمَةُ بِالدَّاتِ) أَي: بِذَاتِهَا، أَيْ: إِنَّ قَدَمَهَا دَاتِيٌّ وَلَيْسَتْ بِمُسَكَّنَةٍ فِي نَفْسِهَا، وَإِنَّمَا قَدَمُهَا يَدُمُّ الدَّاتِ الْمُقَدَّسُ، أَوْ أَنَّ دَاتَهُ يُعَالِي عِلَّةَ جِهَاءٍ، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَمَلِ السُّنَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ شَيْخِ، تَسْبِيحِ قُلُوبِ الصَّالِحِينَ الْعَارِفِينَ بِرَبِّهِمْ، إِذْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ إِسَاءَةِ الْأَدَبِ بِمَقَامِ اللَّهِ الْأَعَزِّ الْأَحْمَدِ، مَعَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ عَلَى ارْتِكَابِهِ، بَلْ الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، كَمَا أَشْرَفَ لَهُ بِقَوْلِي:

(لَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِغَيْرِ الدَّاتِ) الْمَلِيَّةُ، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تَنْفَكُ عَنْهَا، فَلَا يُعْتَمَلُ قِيَامُ الدَّاتِ بِدُونِهَا، وَلَا وَجُودُهَا فِي غَيْرِ الدَّاتِ الْمُقَدَّسِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُسَكَّنَةٌ فِي نَفْسِهَا، أَوْ أَنَّ الدَّاتِ الْمَلِيَّةَ عِلَّةُ جِهَاءٍ.

وَكَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِغَيْرِ الدَّاتِ لَيْسَتْ بِعَيْنِهَا أَبْصَاءً، وَهُوَ وَاضِحٌ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَتَكُونَ الدَّاتُ صِفَاتٍ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ عَيْنَ الْعِلْمِ مَثَلًا، وَهُوَ بَاطِلٌ، فَظُلُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَعْتَزِلَةُ، مِنْ أَنَّهُ يُعَالِي قَائِمَ بِذَاتِهِ، وَخَرَّ بِذَاتِهِ، وَعَالَمٌ كَذَلِكَ، وَهَكَذَا، لَا بِصِفَاتٍ زَائِدَةٍ عَلَى الدَّاتِ تَسْمَى بِالقُدْرَةِ وَالْحَيَاةِ، وَهَكَذَا، لَتَلَا مَلُومٌ تَعَدُّهُ التَّغَدُّمَةُ الْمَحَالُ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَحَالَّ إِنَّمَا هِيَ تَعَدُّ ذَوَاتٍ، أَنَّ ذَاتَ وَاحِدَةٍ مُصَيِّفَةٌ بِصِفَاتٍ لَا يَصِحُّ الْإِنْفِكَالُ عَنْهَا فَلَيْسَ بِمَحَالٍّ، بَلْ هُوَ الْوَاجِبُ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرْنَا عَلَى الْأَوَّلِ^(١) لِأَنَّهَا فِي مَقَامِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ قَدَمَهَا دَاتِيٌّ.

(١) لَرَأَى قَوْلَهُ «لَيْسَتْ بِغَيْرِ الدَّاتِ».

لَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ لَيْسَ بِالْحُرُوفِ وَلَيْسَ بِالْأَرْتِيبِ ثَمَّ الْكَلَامُ

بيان

معنى الكلام عند أهل السنة

ولمّا ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى، لأنّه إنّما يكون بحروف وأصوات، وتقدّم وتأخّر، وغير ذلك، وهذه كلّها حادثات، ولا يصحّ اتّصافه تعالى بالحادث، وإلا لكان حادثاً.

وصرفوا ما ورد في الكتاب والسنة، من أنّه تعالى متكلم، عن طاعنه، على معنى أنّه خالق الكلام في غيره، كالشجرة التي تكلمت موسى عليه السّلام مثلاً، فالكلام صفة لا سفة تعالى.

أجاب^(١) أهل السنة بنقح حصر الكلام في الحروف والأصوات، بتجمل الكلام قسمين: لفظي ونفسي^(٢)، والثاني هو المراد، كما أشار إليه بقوله:

(ثمّ الكلام) أي: كلامه تعالى، الذي هو صفة ذاته، نفسي، (ليس بالحروف والأصوات)، (وليس) متلبساً (بالترتيب) من تقدّم وتأخّر، (كالكلام الحادث (المأخوذ) لنا، وحيث فلا يلزم المحال.

وفي قولي: «وليس بالحروف... الخ» ردٌّ أيضاً على الكرامية والحنابلة^(٣) الزّاعمين أنّ كلامه تعالى غرض من جنس الأصوات والحروف، إلاّ أنّه قدّم قائم بذاته تعالى^(٤).

(١) قوله: «أجاب...» جواب تمام.

(٢) انظر التعليق (٢)، ص (٧٨).

(٣) الصحيح أن المراد بهم فرقة من الفرق الثلاثة سموا أنفسهم بالحنابلة، وليس المراد بهم أتباع الإمام أحمد بن حنبل، فإنهم منزّهون عن القول بذلك والله أعلم.

(٤) ظاهر صريح الشارح يؤمّن أن الكرامية تقول بقدّم الحروف والأصوات كالحنابلة، والصحيح أنهم يقولون: إنّ كلامه حادث قائم بذاته تعالى، فهم يجوزون قيام الحادث بذاته تعالى، تعالى الله عما يقولون. انظر السبكي ص (١١١) والصاوي (٥١).

بيان

ما يستحيل عليه تعالى من أصداد الصفات الواجبة

ولمَّا فرغ سامحه الله من القسم الأول - وهو ما يجب لله تعالى - شرع في بيان القسم الثاني - وهو ما يستحيل عليه تعالى - فقال:

(ويستحيل) عليه تعالى (ضدُّ ما تقدَّم) الألف للإطلاق، (من الصفات) بيان لـ «ما»، أي: الصفات التَّفْصِيَّةُ والسَّلْبِيَّةُ والمعاني، (الشَّابِّحَاتِ) أي: المرتفعات المتزَّهات عن الحدود ولوازمه، (فاعلموا) أصله: «فاعلمن» بنون التوكيد الخفيفة، فقلبت في الوقف ألفاً.

والمراد بالضدُّ هنا الضدُّ اللُّغَوِيُّ، وهو: مطلق المنافي، سواء كان وجودياً أو عدمياً، فكأنَّه قال: ويستحيل عليه تعالى كُلُّ ما ينافي ما تقدَّم من الصفات، لا الضد الاصطلاحي على ما سيأتي^(١).

أنواع المنافاة عند المناطقة

وأنواع المنافاة عند المناطقة أربعة: تنافي التَّيْضِيضِ، وتنافي الضَّدِّينِ، وتنافي العَدَمِ والمَلَكَةِ، وتنافي المتضايفين.

- أمَّا التَّيْضِيضَانِ: فهما إيجاب الشيء وسلبه، نحو: «زيد» و«زيد قائم»، زيد ليس بقائم.

- وأمَّا الضَّدَّانِ: فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، ولا يتوقَّف تعقُّل أحدهما على تعقُّل الآخر، كالبياض والسوداد. واحترزنا بـ «غاية الخلاف» من نحو: البياض مع الحركة^(٢).

(١) أي: بعد عدة أسطر.

(٢) لأن المراد بغاية الخلاف بين الأمرين التنافي بينهما بحيث لا يصح اجتماعهما، فالبياض والحركة مختلفان في الحقيقة، لكن ليس بينهما غاية الخلاف - أي: التنافي - لجواز اجتماعهما، قليلاً بمضادين بل متخالفين، اهـ الشرقاوي على الهدمدي (٨١).

وَيَسْتَحِيلُ حَيْثُ مَا تَقَلَّتْهُ مِنَ الصُّغَاتِ الشَّابِغَاتِ قَاطِلَتَا

- وَأَمَّا التَّعَدُّمُ وَالْمَلَكَةُ: فهما وجود الشيء وحده عَمَّا من شأنه أَنْ يَتَصَفَّ^(١) به، كالبحر والعمى، والعلم والجهل البسيط، فالبحر وجوديٌّ، وهو المَلَكَةُ، والعمى عديمي، إذ العمى عدم البصر عَمَّا من شأنه البصر، وكذا العلم والجهل.
- وَأَمَّا المنضايقان: فهما الأمران الوجوديان اللَّذَان بينهما غاية الخلاف، ويتوقَّف تعقُّل أحدهما على تعقُّل الآخر، كالأبوة والبنوة.

والمراد بالوجودي في المنضايقين ما ليس معناه عدمٌ كذا، لا الموجود في الخارج من الذَّهن، إذ الأبوة مثلاً لا وجود لها في الخارج عن الذَّهن.

ولا تنافي بين الخلافين، كاليباض والحركة، وكذا بين المثليين، كاليباض واليباض، والمُحَلِّقُونَ على الثاني بينهما، قالوا: لأنَّ المحلَّ لو قُبِلَ اليثليين لزم أن يقبل المُثَلِّين، لأنَّ القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن شيء أو عن مثله، فلو قُبِلَ اليثليين لجاز وجود أحدهما في المحلَّ مع انتفاء الآخر، فيخلِّفُه فيه، فيجتمع التَّضَادُّ وهو محال.

إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعالى ثلاثة عشر صفة، وهي أعداد الصفات الأولى، لما علمت أنَّها واجبة له تعالى، والواجب لا يقبل الانتفاء، فيستحيل عليه تعالى:

- العدم والحضور.

- وطَرَرُ العدم، ويسمَّى الفناء.

- والعيانَةُ لِلْمَعْرُوفَاتِ، من جرمية أو عرصية، أو حلول، أو اتِّصَالٍ أو انفصال، أو يُجَدُّ أو قَرِب، أو يَبْزُ أو يَهْزُر.

(١) جمع المصنف العدم والملكة في حد واحد، وللإيضاح نقل إليك كلام الصاري في حاشيته، قال: الملكة عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء، كالبحر فإنه أمر وجودي قائم بالبحر. والعدم: عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شأنه أن يتصف بتلك الملكة وقت انتفائها. هـ. ص (٥١).

وَيَسْتَحِيلُ فَيْدُ مَا تَقَدَّنَا مِنْ الصُّفَاتِ الشَّابِخَاتِ فَأَعْلَمَا

- وكذا يستحيل عليه تعالى عدم القيام بالنفس، بأن يقتصر إلى محلٍّ أو مخصَّص.

- وعدمُ الوجدانيَّة، بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته، أو يكون له شريك في فعل من الأفعال.

- وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل، مرغباً أو بسيطاً، أو ما في معناه: من ظنَّ أو غفلة أو نسيان أو نوم أو اشتغال بشأن عن شأن.

- ويستحيل عليه تعالى الموت والعجز، وما في معناه: من فتور أو نصب.

- والكراهية، أي: عدم الإرادة، بأن يقع في ملكه ما لا يريده، أو تصدَّر الكائنات عنه تعالى بالتعليل أو بالطَّبع، لما يلزم من قَدَم العالم، الذي قام البرهان القاطع على حدوثه، وورد الشرع به، لأنه يجب اقتران العلة بمعلولها، والطَّبيعة بمطبوعها، والقائل بذلك كافر بإجماع المسلمين، كما تقدم^(١)، وتقدم الفرق بين الفاعل بالعلة والفاعل بالطَّبع: من أنَّ العلة لا تتوقَّف على وجود شرط ولا انتفاء مانع، والطَّبيعة تتوقَّف على ذلك.

ومما يدلُّ على بطلانها^(٢) اختلاف أنواع العالم على كثرتها، إذ معلول العلة والطَّبيعة لا يختلف.

- وكذا يستحيل عليه تعالى الحكم، أي: عدم الكلام بوجود آفة تمنع منه، وفي معناه السُّكوت النَّفسي.

- ويستحيل عليه تعالى الضَّم والعمى، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

(١) انظر: ص (٦٤).

(٢) أي: بطلان صدور الكائنات عنه تعالى بالتعليل أو بالطَّبع.

لأنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا بِهَا لَكَانَ بِالسَّوَى مَعْرُوفًا
وَكُلُّ مَنْ قَامَ بِهِ سَوَاهَا فَهُوَ الَّذِي فِي الْفَقْرِ قَدْ تَنَاهَى
وَالْوَاحِدُ الْمَعْبُودُ لَا يَفْتَقِرُ لِغَيْرِهِ جُلُّ الْغَنِيِّ الْمُفْتَقِرُ

الدليل الجملي

لما وجب له من الصفات ولما استحال عليه

وإنما وجبت له هذه الصفات، واستحال عليه أضرادها (لأنه تعالى) (لو لم يكن موصوفاً * بها لكان بالسوى) أي: سواها من الجهل والعجز وغيرها مما تقدّم من المستحيلات (معروفاً) يعني: موصوفاً، أي: أنه لو لم يكن مثقفاً بها لأُتُصِفَ بأضرادها، لكن اتّصافه تعالى بأضرادها باطل لما يلزم عليه من الافتقار والحدوث، كما أشار إليه بقوله:

(وكلُّ من قام به سواها) أي: غيرها من الجهل، أو ما في معناه، أو العجز إلى آخر الأضراد، (فهو الذي في الفقر) أي: الاحتياج إلى مَنْ يكمله، وهو متعلّق بقوله: (قد تناهى) أي: بلغ النهاية في الفقر، وهو محال^(١) لأنه يؤدّي إلى الحدث، فيكون من جملة العالم الحادث المفتقر.

والواو في قولنا: (والواحد المعبود) للحال، (لا يفتقر * لغيره)، وهو في المعنى دليل لقولنا: «وكل من قام به ... الخ» لأنه في قوّة قولنا: «لأنه معبود، وكل معبود لا يفتقر لغيره»، وقد حذفنا كبرى القياس مع النتيجة، والتقدير «وكل مَنْ تناهى في الفقر، فهو حادث، فكلُّ مَنْ قام به سواها فهو حادث» كما أشرنا له في التقرير.

وهذا القياس دليل الاستثنائية المطلوبة، أعني قولنا: «لكن اتّصافه بأضرادها باطل»، كما أشرنا له أيضاً.

(١) أي: الاحتياج، ولا يصح عود الضمير على بلوغ النهاية لإيهامه أن بعض الفقر ليس بمحال. اهـ سيامي (١١٤).

وَالوَاحِدُ السَّعْبُودُ لَا يَغْتَفِرُ لِغَيْرِهِ جِلُّ الْغَنِيِّ الْمُقْتَدِرُ

(جل) عن ذلك الانقار (الغني)، بالسكون للوزن، أي: عن كل ما سواه،
لاتصافه تعالى بكل كمال، وتنزيهه عن كل نقص (المقتدر) على كل شيء، وكل
شيء فهو إليه فقير.

بيان

ما يجوز في حقه تعالى

ولمّا أنهى الكلام على قسمي الواجب والمستحيل، شرع في بيان الجائز فقال:
(وجائز في حقه تعالى (الإيجاد) أي: إيجاد الممكنات، سواء وجدت بالفعل أو لم توجد.

والإيجاد والخلق بمعنى واحد، وهو: تعلّق القدرة بوجود المقدور، فإن تعلّقت بالحياة سُمّي إحياء، وبالموت سُمّي إماتة، وبالمرزوق^(١) سُمّي رزقاً وترزيقاً، وهذه التعلّقات هي السّماتة بصفات الأفعال، وهي حادثة كما ترى، لأنّها عبارة عن التعلّق التّنجيزي للقدرة، وهو حادث قطعاً.

فإن قلت: قد تقدّم أنّ تعلّق القدرة واجب، فكيف يُحكم عليه هنا بالجواز؟
قلت: الواجب التعلّق الصّلوحيّ القديم، أمّا التّنجيزيّ فجائز، وكلّ جائز حادث.

فإن قلت: الخلق والإيجاد من صفاته تعالى، وكيف يتّصف تعالى بالحوادث؟
قلنا: هذه أمور اعتبارية^(٢) تعرض للقدرة لا وجود لها في الأذهان، ولا تحقّق لها في نفسها، ككونه قَبْلَ العالم ومعه وبعده، فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى.

(والثَرَكُ) أي: ترك الإيجاد للممكنات، سواء وجدت أو لم توجد، يعني: أنّ إيجاد كلّ ممكن أو تركه أمر جائز في حقه تعالى، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ومن ذلك^(٣): بعنة الرُّسُل عليهم الصّلاة والسّلام، ورؤية الباري تعالى، وإثابة العاصي، وتعذيب المطيع.

(١) أي: وبالشّيء المرزوق، أو: بالمرزوق به.

(٢) ولا شك أنّه تعالى يوصف بالأمور الاعتبارية كما أنّه يوصف بالنفسية والسّلبية والمعنوية باتفاق المذاهب، والخلاف إنّما هو في المعاني ١. هانظر: سباحي (١١٤).

(٣) أي: ومن الأمور الجائزة في حقه تعالى.

السعادة والشقاوة عند الإشاعة والماتريدية

(والإشقاء) وهو: خلق قدرة الكفر، أو خلق الكفر في العبد، والعياذ بالله تعالى، ويسمى الخذلان والضلال، وقيل الأشعري بحالة الموت، وأطلقه الماتريدي.

(والإسعاد) وهو: خلق قدرة الطاعة، أو خلق الطاعة في العبد، ويسمى بالهداية، وقيل الأشعري بحالة الموت، فالشقي والسعيد من مات على الكفر أو الإيمان، وعند الماتريدي هو الكافر أو المؤمن.

وينبغي على هذا الخلاف هل الشقاوة والسعادة يتبدلان؟

فقال الأول: لا^(١)، والثاني: نعم^(٢). والخلف لفظي^(٣).

وأما الإشقاء والإسعاد فلا يتبدلان اتفاقاً:

- أما عند إمامنا الأشعري فلأنهما الإمامة على الشقاوة أو السعادة، فهما من صفات الأفعال، وهي عنده حادثة، لأنها عبارة عن تعلّق القدرة بالمقدور، كما مرّ.

- وأما عند الماتريدي فلأنهما قديمان كالإحياء والإماتة والخلق والرزق، وجميع ما نعبر عنه بصفات الأفعال فقد جزم الماتريدية بقدمها، ومجموعها عند محقّقيهم: عبارة عن صفة واحدة تسمى بالتكوين، قائمة بذاته تعالى لكونها صفة معني، كالقدرة والإرادة، يتأتّى بها وجود الأشياء على وفق الإرادة.

(١) لأن السعادة عنده هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أولاً بذلك، والشقاوة: هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار.

(٢) لأن السعيد عنده هو المؤمن في الحال وإذا مات على الكفر انقلب شقيّاً بعد أن كان سعيداً، والشقي هو الكافر في الحال وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيداً بعد أن كان شقيّاً.

(٣) لأن العبارة بالخاتمة على كلا القولين وإنما اختلفوا في المراد من لفظ كل من السعادة والشقاوة فالأشاعرة يقولون: الإسلام علامة على السعادة لا نفسها، والكفر علامة على الشقاوة لا نفسها، أما الماتريدية فيرون أن الإسلام هو السعادة، والكفر هو الشقاوة.

وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِبْجَادُ وَالشَّرْكَ وَالْإِشْقَاءُ وَالْإِسْفَادُ

الفرق بين صفتي القدرة والتكوين

والفرق بينها وبين القدرة: أَنَّ القدرة عندهم بها صَحَّةُ التَّأثير في الممكن^(١)، والتَّكوِينُ به وجود الأشياء .

وحاصله^(٢): أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَبْدَأُ الوجودِ القدرة، لِأَنَّ أَثرَهَا صَحَّةُ الفعلِ والتَّركِ من الفاعل، فتكون نسبتهما إلى الطرفين على السَّوَاءِ، فلا بُدَّ من صفةٍ أُخرى بها الصُّدور - وهي التَّكوِين - فهي ليست التَّعلُّقُ التَّشْجِيزِيُّ للقدرة حَتَّى تَكُونَ حَادِثَةً وَجَائِزَةً، والجائِزُ إِنَّمَا هُوَ الحَدُوثُ وعدمه، لَا الْإِبْجَادُ فَإِنَّهُ قَدِيمٌ لَكِرْنُهُ صِفَةُ ذَاتِهِ تَعَالَى، فَالْإِشْقَاءُ وَالْإِسْعَادُ لَا يَتَبَدَّلَانِ لِقَدَمِهِمَا، لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى التَّكوِينِ، الَّذِي هُوَ صِفَةُ ذَاتِهِ تَعَالَى، وَالشَّقَاوَةُ وَالسَّعَادَةُ يَتَبَدَّلَانِ لِأَنَّهُمَا الْكَفَرُ وَالْإِيمَانُ^(٣) لَا يَقْدِرُ الْمَوْتُ عَلَى ذَلِكَ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَدَمِ التَّكوِينِ قَدَمُ الْمَكُونِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَدَمِ الصِّفَةِ قَدَمُ مُتَعَلِّقِهَا.

وجملة القول في ذلك: أَنَّ الْإِبْجَادَ وَالخَلْقَ وَالرِّزْقَ وَالْإِحْيَاءَ وَالْإِمَاتَةَ وَالْإِشْقَاءَ وَالْإِسْعَادَ وَالتَّصَوِيرَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ صِفَاتٌ حَادِثَةٌ، لِأَنَّهَا إِضَافَاتٌ وَاعْتِبَارَاتٌ بَيْنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَقْدُورِ.

وعند الماتريدية قديمة لأنها صفة أزلية بها صدور العالم، وكل جزء من أجزائه، وتسمى تكويناً، لكن إن تعلقت بوجود الشيء سميت إيجاداً وخلقاً، أو بموته سميت إماتة، أو بصورته سميت تصويراً، وهي زائدة على القدرة والإرادة، فالإرادة بها التخصيص، والقدرة هي القوة على فعل الشيء أو تركه، ونسبة

(١) أي: وظيفتها تهية الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود والعدم بعد أن لم يكن كذلك، والتكوين بعد تهية يوجده بالفعل أو يعدمه.

(٢) أي: حاصل ما ذهب إليه الماتريدية.

(٣) أي: وهما أثر تلك الصفة المسماة بالتكوين عند الماتريدية.

وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ الْإِجَادُ وَالْتَرَكُ وَالْإِشْقَاءُ وَالْإِسْنَادُ

الأمرين إليها على السواء، فليس بها صدور الأشياء، وإنما بها قبول الصدور، فهي مبدأ لقبول الصدور، والتكوين مبدأ لنفس الصدور.

والمحققون من الأشاعرة على أنه ليس في الأزل إلا مبدأ الإيجاد والإشقاء والإسعاد وغير ذلك، ولا دليل على صفة أخرى سوى القدرة والإرادة، فإن القدرة وإن كان نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه على السواء، لكن مع انضمام الإرادة يتخصّص أحد الجانبين.

وإنما نصّ على الإشقاء والإسعاد وإن دخلا في الإيجاد اعتماداً بشأنهما.

وَمَنْ يَفْعَلِ الصَّالِحَ وَجَبَا عَلَى الْإِلَهِ قَدْ أَسَاءَ الْأَقْبَا

القول بوجوب الصَّلاح والإصلاح عليه تعالى بدعة شنيعة وإساءة أوجب

ودخل في الجائز رعاية الصَّلاح والأصلح^(١)، إذ لو وجب عليه تعالى ما هو الأصلح في حقِّ العبد ما وقعت محنة، وما خلق الله الكافر الفقير المعدَّب دنيا وأخرى، وما حصل ألم لطفل لا تكليف عليه، ولَمَّا كانت بعض البهائم والطُّيور في غاية الضَّعف والبلاء، ولَمَّا كان لطلب الهداية وكشف الضُّرِّ معنى، لوجوب إيصال ما هو الأصلح للعبد، ولَمَّا بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء آخر، إذ قد أتى على ما في وسعه من الأصلح الواجب.

(ومن يقل فعل الصَّلاح وجباً) - الألف للإطلاق - (على الإله) تعالى، وهم المعتزلة، (قد أساء) حذف الفاء ضرورة، أي: فقد أحرز الأدبا اللائق بحقِّه تعالى، والألف للإطلاق أيضاً.

ففي الأدب استعارة بالكناية^(٢)، وفي الإساءة استعارة تخييلية، ثمَّ الكلام كناية عن عدم انصافهم بالأدب، لأنَّه يلزم من إساءتك لغيرك بُعده عنك، ونُفرتك منك، بل لا يستطيع أن ينظر إليك، وهي أبلغ من الحقيقة، يعني أنَّهم أخذوا بالأدب مع الله تعالى غاية الإخلال، حتى خَلَّتْ قلوبهم عن بوارق الإجلال، وارتكبوا بدعة شنيعة وقوَّة فظيعة، وذلك لأنَّ مَنْ وجب عليه شيء فهو مقهور.

(١) هاتان عبارتان للمعتزلة، يريدون بالأولى - وهي وجوب الصَّلاح - ما قابل الفساد، كالإيمان في مقابلة الكفر، فيقولون: إذا كان هناك أمران: أحدهما صلاح والآخر فساد، وجب على الله أن يفعل الصَّلاح منهما دون الفساد.

ويريدون بالثانية - وهي وجوب الأصلح - ما قابل الصَّلاح، ككونه في أعلى الجنان في مقابلة كونه في أسفلها، فيقولون: إن كان هناك أمران: أحدهما صلاح والآخر أصلح منه وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما دون الصَّلاح. انظر تحفة المريد (٢٥٥).

(٢) فقد شبه الأدب بإنسان أحرزته شخص، وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإساءة، فإثباتها تخيل.

وَمَنْ يَفْعَلْ الْفِعْلَ الصَّالِحَ وَجَبَا عَلَى الْإِلَهِ قَدْ أَشَاءَ الْأَدَبَا

ثم لا يصح أن يراد بالوجوب عليه تعالى ما يستحق تاركه الذم والعقاب كما في حق المكلفين، وهو ظاهر، فما بقي إلا أن معناه لزوم صدور الأصلح عنه، بحيث لا يتمكن من الترك، وإلا فلا معنى للوجوب.

وأقوى ما تمسكوا به في ذلك: أن ترك الأصلح يستلزم المحال، من سفه أو جهل أو عبث أو بخل، وظاهر أنه رفض لفائدة الاختيار، وتمسك بالفلسفة الظاهرة العوار.

وحكي أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه سأل شيخه أبا هاشم الجبائي^(١) - وهو يقر مسألة وجوب الصلاح - فقال له: ما تقول في ثلاثة إخوة، مات أحدهم مطيعاً، والآخر عاصياً، والثالث صغيراً؟

فقال: الأول يثاب في الجنة، والثاني يعاقب في النار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب.

فقال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لم أمتني صغيراً، ولم تبقيني إلى أن أكبر فأطيعك لأثاب في الجنة؟

فقال الجبائي: يقول الرب تعالى: إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك موتك صغيراً.

فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لم تممتني صغيراً لئلا أعصي فأدخل النار؟، فماذا يقول الرب؟

فبهت الجبائي، ويروى أنه قال للأشعري: أباك جنون؟

فقال الأشعري: ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة.

(١) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، عالم بالكلام، ومن كبار علماء المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت «اليهشمية» نسبة إلى كنية أبي هاشم، توفي سنة (٣٢١) هـ، له مصنفات منها «العدة في أصول الفقه» ١ هـ الأعلام (٧/٤)، وفيات الأعيان (١/٢٩٢).

وَمَنْ يُقِلْ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَجَبَا عَلَى الْإِلَهِ قَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَا

فترك الأشعرئي مذهب واشتغل هو ومن معه بإبطال رأي المعتزلة، وإنابت ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة، فسُومُوا أهل السنة والجماعة.

وسبب تسمية المعتزلة معتزلة: أنَّ رئيسهم وأصل بن عطاء^(١) اعتزل عن مجلس الحسن البصري^(٢) يقرَّر أنَّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت المعتزلة بين المنزلتين، فقال الحسن: اعتزل عثًا وأصل.

(١) وأصل بن عطاء الغزالي، أبو حذيفة، رأس المعتزلة، ومن أئمة البلغاء والمتكلمين، وإليه تنسب «الواصلية» فرقة من فرق المعتزلة، توفي سنة (١٣١) هـ، من تصانيفه «أصناف المرجئة» ١. هـ. الأعلام (١٠٩/٨).

(٢) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان التلّك، شب في كنف سيدنا علي بن أبي طالب، توفي سنة (١١٠) هجرية. ١. هـ. الأعلام (٢٢٦/٢).

وَأَجْزِمُ أَخِي بِرُؤْيَا إِلَهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ بِلا نَاسِ

الجزم برؤية المؤمنين يوم القيامة

(واجزم) أي: اقطع واعتقد وجوباً (أخي) في الإسلام، إذ الأب الذي خرجنا بسببه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان واحد، وهو النبي ﷺ، (برؤية الإله) سبحانه وتعالى، بمعنى الانكشاف التام بالبصر، أي: بوقوعها (في جنة الخلد) أي: الإقامة على سبيل الدوام حال كون الرؤية حاصلة (بلا تناهي) للمرئي تعالى، أي: من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته، لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى.

فكما أنهم يعلمونه بلا حد ونهاية وبلا كيف يروونه كذلك، فيرى لا في مكان ولا في جهة، ولا باتصال شعاع، ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرائي، لأن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى في أي محل شاء، وليس يلزم ألا يكون إلا عند اجتماع الشرائط كما سيأتي توضيحه.

وتقع لكل من دخل الجنة، من إنسي وجن من هذه الأئمة وغيرها، حتى النساء والصبيان.

وتتفاضل الرؤية كمّاً وكيفاً ولذّة على قدر العلم بالله وحبه في الدنيا، حتى إن البعض لا تنقطع عنه أبداً، كما أنه كان في الدنيا لا يتعلّق قلبه بغير الله تعالى أبداً، كذا ذكروا.

إِذِ الْوُجُوعُ جَائِزٌ بِالْعَقْلِ وَقَدْ أَتَى فِيهِ ذَلِيلُ النُّفْلِ

الجليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة

(إذ الوقوع) أي: وقوع رؤيته تعالى (جائز بالعقل) إذ العقل إذا خُلِّي ونفسه لم يحكم بامتناعها^(١).

وتقرير الدليل العقلي: إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض، ضرورة أننا نُمَيِّز بين الأعيان والأعراض، ولا بد للحكم من جملة مشتركة بينهما^(٢)، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ لا رابع لها يشترك.

والحدوث الوجود بعد العدم، والإمكان استواء الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في الرؤية^(٣) ضرورة، فتعين الوجود، وهو مشترك بين الله وبين غيره، فصَحَّ أن يُرى لتحقيق البُلية، وهي الوجود، فيصح أن تُرى سائر الموجودات من الطُّعوم والرَّوائع والأصوات، وعدم رؤيتها لكون الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جزئي العادة.

وقد استدُلَّ على الجواز أيضاً بدليل سمعي، وهو: أَنَّ موسى عليه الصَّلَاة وَالسَّلَام قد سألها بقوله تعالى ﴿رَبِّ أَوْفِّ أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: الآية ١٤٣] فلو لم تكن جائزة ما سألها، وإلا كان طلبها إما جهلاً بأحكام الألوهية، وإما سفهاً أو عتياً بطلب المحال، والأنبياء متزهون عن ذلك كله.

وأنَّ الله تعالى قد علَّقها على ممكن - وهو استقرار الجبل - والمعلَّق على الممكن ممكن، إذ معنى التعليق: الإخبار بوقوع المعلَّق عند ثبوت المعلَّق عليه، والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة، فلو لم تكن ممكنة لزم الخُلف في خبره تعالى، وهو محال.

(١) أي: ولا وجوبها.

(٢) أي: بين الأعيان والأعراض.

(٣) أي: ولا مدخل للعدم في التأثير في صحة الرؤية، لأن التأثير صفة إثبات فيثافي العدم فلا يصح ترتيبه عليه، فيبطل كون المصحح للرؤية الحدوث أو الإمكان لانتفاء كل منهما بانتفاء جزئه وهو العدم، وتعين الوجود للعلية. اهـ سباعي (١١٩).

إِذِ السُّؤْلُوعُ جَائِزٌ بِالسُّقْلِ وَقَدْ أَتَى فِيهِ ذَلِيلُ السُّقْلِ

وما قيل من أنَّ سؤال موسى عليه السَّلام لم يكن لتحصيل مطلوبه، وإنَّما كان لتعليم قومه أنَّها معتنعة حين قالوا له ﴿كُنْ تَوْفَى لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: الآية ٥٥]، ولا نُسلم أنَّ المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال.

فجوابه: أنَّ كلاً من ذلك خلاف الظاهر^(١)، فلا وجه للحمل عليه، على أنَّ قومه إن كانوا مؤمنين كفاهم قوله لهم «إنَّها معتنعة» وإلا لم يصدِّقوه في حكم الله بالامتناع، فالسؤال عبثٌ على كلِّ حال^(٢). والامتناعُ حال التَّحرك ممكن بأن يقع السُّكون بدل الحركة، إنَّما المحال اجتماع الحركة والسُّكون^(٣).

(وقد أتى فيه) أي: في وقوع الرُّؤية للمؤمنين (دليلُ الثَّقَل) من الكتاب والسُّنة، وأجمعت الأئمة على ذلك قبل ظهور البدع، بإبقاء النصوص الواردة على ظاهرها من غير تأويل، وكلُّ ما هو كذلك فالجزم به واجب:

١- أمَّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُؤْتِيكَ آيَاتُهُ﴾ ﴿١١١﴾ إِنَّ فِيهَا لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

٢- وأمَّا السُّنة فغير ما حديث، منها قوله ﷺ «إنَّكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»^(٤) وهو حديث مشهور.

وخالف في ذلك المعتزلة، فأحالوها متمسكين بشبَّه أقواها شبهة المقابلة،

(١) أي: قول بلا دليل.

(٢) ويمكن أن يقال: لو كان الأمر كما قالوا لقال موسى عليه السلام: ربِّ أرى قومي ينظرون إليك.

(٣) كما أنَّ المعلق عليه في الآية استقرار الجبل من غير تقييد بحال حركة أو سكون، وإلا لزم الإضمار في الكلام ولا حاجة إليه.

(٤) سورة القيامة الآية (٢٢، ٢٣).

(٥) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت، باب: فضل صلاة العصر، برقم (٥٥٤) عن جرير قال: كنا عند النبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال: «إنَّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ ﴿وَمَنْ يَرْجُ رُبَّكَ فَقُلْ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَقِيلُ الْقُرْآنِ﴾ [ق: الآية ٣٩]. قال الخطابي: هذا يدل على أنَّ الرُّؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. هـ. فتح الباري (٤١/٢). وأخرج مسلم نحوه بحديث طويل في كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرُّؤية (١٨٢).

إِذِ الْوُثُوعُ جَائِزٌ بِالسَّغْفِلِ وَقَدْ أَتَى فِيهِ ذَلِيلُ السَّغْفِلِ

وتقريبها: أنه تعالى لو كان يرى لكان مقابلاً للرائي ضروره، فيكون في جهة وحيز، ويلزم اتصال الأشعة من الباصرة بالمرئي، والمسافة بين الرائي والمرئي بحيث لا يكون بعيداً جداً، ولا قريباً جداً، وكان المرئي إما جوهرًا وإما عرضاً، وكان المرئي إما كله فيلزم التناهي والحصر، وإما بعضه فيلزم التبعض والتجزؤ، واللوازم كلها محالة فالملزوم مثلها.

وحاصل الجواب ما أشرنا له سابقاً: من أن الرؤية عبارة عن نوع من الإدراك يخلقه الله متى شاء، ولاي شيء شاء، في أي محل شاء، فلا يلزم ما ذكر، وقياس الغائب على الشاهد فاسد، فكما أن العلم إدراك، وهم يعلمونه لا في مكان ولا جهة ولا محدوداً ولا محصوراً، فكذا الرؤية نوع من أنواع الإدراك، فيدركونه كذلك، ومع ذلك هو انكشاف تام كما نص عليه النبي ﷺ في كثير من الأحاديث.

وبالجملة فالمعتزلة في مخالفتهم لأهل السنة قد مالوا عن الحق، إما لتمسكهم بالعادات، وإما لميلهم إلى القواعد الفلسفية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وقولي «في جنة الخلد»^(١) وأما في عَرَصات القيامة ففي السنة ما يقتضي وقوعها فيها للمؤمنين أيضاً وهو الصحيح^(٢)، بل قيل: وللكنار ليكون الحجب عليهم حسرة، ولا مانع من أن يروه في صفات الجلال.

وأما رؤيته تعالى في المنام فقد وقعت لكثير من الصالحين من سلف الأمة وخلفهم، ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب لا بالعين^(٣).

والمعتمد أن النبي ﷺ رآه ليلة الإسراء بالبصر لا بالقلب فقط.

(١) مبتدأ خير، محذوف تقديره: سلم أو ثابت.

(٢) ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه البيهاري في التفسير، باب: معرفة طريق الرؤية برقم (١٨٣) عن أبي سعيد الخدري. (٤٥٨١).

(٣) والصحيح أن رؤيته تعالى في الدنيا لم تثبت إلا له ﷺ، ومن ادعاهما غيره في الدنيا بقظة فهو ضال بإطباق المشايخ، وذهب بعضهم إلى تكفيره وأخرج مسلم «واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت» ثقة المريد يتصرف (٢٧٥).

القسم الثاني

النبوءات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بَيَانُ مَا يَجِبُ فِي حَقِّهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

أولاً: الإمانة

ولمَّا فرغ من القسم الأول من أقسام هذا الفن - وهو الإلهيات - شرع في القسم الثاني وهو الثبوت، فقال:

(وَصِفَ) أيها المكلف وجوباً (جميع الرُّسُل) بسكون السين للضرورة، أي: يجب عليك أن تعتقد أنهم عليهم الصلاة والسلام مُتَّصِفُونَ (بالأمانة)

تعريف الأمانة ودليلها

وهي: حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم^(١) من التَّائِسِ بمنهجي عنه، ولو نهبي كراهة^(٢)، ولو حال الطُّفُولَة، وهي المسمَّاة بالعصمة.

إذ لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرَّم أو مكروه للزم أن يكون ذلك المحرَّم أو المكروه طاعة.

وبيان الملازمة: أَنَّ الله تعالى قد أمرنا باتِّباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل^(٣)، إلا فيما ثبت اختصاصهم به عن الأُمَّة، وحينئذٍ فكلُّ ما صدر منهم فنحن مأمورون به، وكلُّ ما مور به فهو طاعة، لأنَّ الله تعالى لا يأمر بالفحشاء^(٤).

(١) فهم محفوظون باطناً من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن، ومحمفوظون ظاهراً من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر.

(٢) وكذا لا يقع منهم خلاف الأولى ولا مباح على وجه كونه مكروهاً أو خلاف الأولى أو مباحاً، وإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع، فيصير واجباً أو مندوباً في حقهم. انظر ص (١١٩) من هذا الكتاب.

(٣) أي: في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣١-٣٢)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَلَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: الآية ٧].

(٤) هذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأن دليل الملازمة شرعي، وبطلان التالي بدليل شرعي وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء.

ثانياً: الصدق

(والصدق) أي: في دعواهم الرُّسالة في تبليغهم الأحكام.

تعريف الصدق ودليله

وهو: مطابقة حُكم الخبر للواقع، قال تعالى ﴿وَمَا يَكِلُ عَنَّا الْكُفَّةَ﴾ [النجم: ٣].

ولأنهم لو جاز عليهم الكذب، للزم الكذب في خبره تعالى، لأنه تعالى صدَّقهم بالمعجزة الثَّالِثَةِ منزلة قوله: «صدق عبيدي في كلِّ ما يبلغ عني» وتصديق الكاذب كذب محض، والكذب على الله محال لأنه نقص، وما أدنى إلى المُحال محال^(١).

(١) هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوى الرسالة وفي الأحكام الشرعية، لأن ذلك هو الذي بلغوه عن الله تعالى، ولا يدل على صدقهم في غير ذلك، كقيام زيد وقعد عمرو، ولكن يدل عليه دليل الأمانة لأنه داخل فيها، ولو التفت لعموم الأمانة لتضمنت جميع ما بعدها.

ثالثاً

والصدق على ثلاثة أقسام: صدقهم فيما يبلغونه عن الله تعالى من الأحكام، وصدقهم في دعوى الرسالة، وصدقهم في حكاية الكلام المتعلق بأمور الدنيا وهذا داخل في الأمانة.

تنبيه

كل ما ورد في حق الأنبياء وكان ظاهره الكذب يجب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى ما يليق بمقامهم الكريم، كما في واقعة إبراهيم عليه السلام مع الأصنام في قوله ﴿إِنَّمَا نَعْبُدُ مَا يَكُودُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣] فإنه كلام خارج مخرج التقرير والتهديد والتبكي، لأنه لم يكن عند الأصنام غيره فما فائدة قولهم ﴿قَالُوا مَنْ لَكُنْ هَذَا يَا إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٥٩].

وَصِفْ جَمِيعَ الرُّسُلِ بِالْأَمَانَةِ وَالصُّدْقِ وَالتَّبْلِيغِ وَالْمُطَائِنَةِ

بيان معنى المعجزة

والمعجزة^(١): أمر خارق للعادة^(٢)، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة^(٣).

فدخل في قولنا «أمر» الفعل والترك، كعدم إحراق النار لإبراهيم^(٤) عليه السلام.

وقولنا «خارق... الخ» احترازٌ من أن يتمسك بالعادات.

وقولنا «مقرون بالتحدي» أي: دعوى الرسالة^(٥)، احترازٌ من كرامات الأولياء، والإرهاصات وهي ما تتقدم بعثة الأنبياء تأسيساً لها.

وقولنا «مع عدم المعارضة» احترازٌ من السحر والشعوذة.

(١) المعجزة مشتقة من الإعجاز، وحقيقته: إثبات المعجز في الغير، ثم استعمل في لازمه وهو إظهاره، فالمعجزة معناها الأصلي: مظاهرة المعجز، ثم نقلت للأمر الخارق للعادة. هـ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (١٧٦).

(٢) المراد بخرق العادة مخالفة حكمها، فغلبت إحراق النار لما شئت به قال له: عادة، وعدم إحراقها لشيء شئت خرق لتلك العادة، وعدم طيران الإنسان في الهواء أمر غالب في الناس، فحصل الطيران في الهواء خرق لتلك المادة.

وإنما سمي مخالفة الأمر المعتاد خرقاً تشبيهاً له بخرق الشيء المتصل كالثوب. هـ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (١٧٧).

(٣) عارضه بمثل ما صنع، أي: أنى إليه بمثل ما أنى. هـ مختار الصحاح، وعليه يكون المراد بعدم المعارضة: عدم القدرة على الإتيان بمثل ما جاء به عليه الصلاة والسلام.

(٤) عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام مثال للترك، وأما الفعل فمثاله نزع الماء من بين أصابعه ﷺ أخرج البخاري في الرضوء، باب: التماس الرضوء إذا حانت الصلاة (١٦٧) عن أنس بن مالك أنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الرضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله ﷺ بوضوء، فوضع رسول الله ﷺ في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال: «رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم».

ويدخل كذلك القول، ومثاله القرآن الكريم، وسيعرض المصنف لذلك.

(٥) سواء كانت هذه المفارقة حقيقية أو حكمية كما لو تأخرت زمناً يسيراً وذلك كالأخلاق التي ظهرت على يده ﷺ بعد الرمادة، فإنها لم تقارن دعواها، لكنها قارنت تلبسه بذلك المنصب، والمراد بالمقارنة: أن يكون الخارق مصاحباً للتحدي ومن أجله ويسيه، وحيث لا يشمل ادعاء الكاذب معجزة من عاصره من الأنبياء مع الإقرار من الكاذب بأنها لغيره.

معجزاته عليه الصلاة والسلام

وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ﷺ وعلى والديه وأولاده وآله وصحبه وأئمة قد ادعى أنه رسول الله إلى الإنس والجن، بل إلى الخلق جميعاً، وأظهر المعجزة على دعواه:

- أمّا دعواه الرسالة، فقد علم بالتواتر، حتى لا ينكر ذلك مؤمن ولا كافر.

- وأمّا إظهار المعجزة فلوجهين:

- أحدهما: أنه أظهر كتاباً من عند الله تعالى، وتحدى به مع كمال بلاغتهم وقوّتهم على معرفة أساليب الكلام، وطلب من إنهم وجّتهم ذلك، فلم يقدروا على المعارضة ﴿قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: الآية ٨٨] ، أي: معينا، فتحدى بعشر سور فلم يقدروا، فتحدى بسورة - الصادق بأقصر سورة - فلم يقدروا على المعارضة مع شدة حرصهم على ذلك، حتى خاطروا بمهجهم، وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف.

ولم يُنقل عن واحد منهم - مع توفر دواعيهم - الإتيان بشيء مما يدانيه، بل جعل الكذاب^(١) أن يعارضه، فأتى بخرافات مضحكة، أي إنسان سمعها إلا وضحك وعلم أنها هذيان، كما في معارضته لسورة الكوثر بقوله: «إنّا أعطيناك العقيق، فصلّ لربكّ وازعق، إن شانتك هو الأبلق»، وكما في معارضته سورة الفيل بقوله: «الفيل مالفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل ومشفر وتيل».

وما أحسن قول شرف الدين البوصيري في البردة:

(١) هو: مسيلمة بن ثعلبة، من بني حنيفة، متنبئ، من المعضرين، الملقب بـ «مسيلمة الكذاب»، وفي الأمثال «أكذب من مسيلمة»، ادعى النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تمّ القضاء عليه في عهد سيدنا أبي بكر، سنة (١٢) هجرة ١. هـ (الأعلام ٢٢٦/٧).

وَصِفَ جَمِيعُ الرُّسُلِ بِالْأَمَانَةِ وَالصُّلَاحِ وَالْثَّبَلِيعِ وَالْمُطَانَةِ

رَفَتْ بِلَاغَتِهَا دَعَايَ مَعَارِضِهَا رَدَّ الْعَبُورَ يَدَ الْجَانِي عَنِ الْحَرَمِ

- ثانيهما: أَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ مَا بَلَغَ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكِ مِنْ حَدِّ التَّوَاتُرِ، وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهَا أَحَادًا، كَتَسْبِيحِ الْحَصَى فِي كَفِّهِ^(١)، وَتَكْلِيمِ الْجَمَادَاتِ^(٢) وَالْحَيَوَانَاتِ^(٣)، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْأَصَابِعِ^(٤)، وَظَهْوَرِ الْبِرْكَةِ فِي الْأَطْعَمَةِ وَالْأَشْرَبَةِ^(٥)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْصَى كَثْرَةً.

(١) أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي بَابٍ مِنْ اسْمِهِ أَحْمَدُ (١٢٦٦) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: «إِنِّي لَشَاحِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَلْقَةٍ، وَفِي يَدِهِ حَصَى، فَسَبَّحَنَ فِي يَدِهِ، وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، فَسَمِعَ تَسْبِيحَهُ مِنْ فِي الْحَلْقَةِ ...» الْحَدِيثُ.

(٢) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الْفَضَائِلِ، بَابُ: فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْنُبُوَّةِ (٢٢٧٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي لِأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يَسْلُمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، وَإِنِّي لِأَعْرِفُهُ الْآنَ».

(٣) رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي مَحْقَلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَهْرَابِيٌّ وَقَدْ صَادَ صَبًى، فَقَالَ الْأَهْرَابِيُّ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: نَبِيُّ اللَّهِ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا أَمْنَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ هَذَا الصَّبِيُّ، وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا صَبُّ» فَجَاءَهُ بِلِسَانٍ مَبِينٍ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا: لِيَبْكَ وَسَعْدِيكَ يَا زَيْنَ مِنْ وَافَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: «مَنْ تَعْبُدُ؟» قَالَ: «الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وَفِي الْبَحْرِ سَيِّلُهُ، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي آثَارِ عِقَابِهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَ: رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَقَدْ أَقْلَعُ مِنْ صَدَفِكَ، وَخَابَ مِنْ كَذْبِكَ». فَأَسْلَمَ الْأَهْرَابِيُّ إِسْلَامَ الْهَيْثَمِيِّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَادِ فِي كِتَابِ عِلَامَاتِ الْنُبُوَّةِ، بَابُ: شَهَادَةُ الصَّبِّ (٥١٨/٨) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالحَمَلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وَرِجَالُ الصَّحِيحِ.

(٤) انْظُرْ ص (١١٣) ت (٤).

(٥) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي اللَّطْفَةِ، بَابُ: اسْتِحْبَابِ خُلُطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قُلْتُ (١٧٢٩) عَنْ سُلَيْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جُفْهُدٌ، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَتَحَرَّ بِبَعْضِ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَيَهْتَمُّنَا مَزَاوِدَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نَطْعًا، فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّطْعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَحْزَرِهِ كَمْ هُوَ؟ لَمْ تَزُودْهُ كَرْبُضَةِ الْعَنْزِ، وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ حَشَرْنَا جُرْتِنَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «فَهَلْ مِنْ وَضوء؟» قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهَا فِيهَا نَطْلَةٌ، فَأَفْرَغَهَا فِي قَنْحٍ، فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا، لُدْغَفَقَهُ دُغْفَقَةً، أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً.

قَوْلُهُ «الْمَزَادُ» جَمْعُ مَزُودٍ، وَهُوَ الرِّوَاءُ الَّذِي يَحْمِلُ فِيهِ الزَّادُ. قَوْلُهُ «الْأَحْزَرُ» أَيُ: لَا قَدْرَ وَأَخْمَتَهُ. قَالَ «كَرْبُضَةُ الْعَنْزِ» أَيُ: كَتَقْدَرُهَا وَهِيَ رَابِضَةٌ. قَوْلُهُ «جُرْتِنَا» جَمْعُ جَرَابٍ، وَهُوَ الرِّوَاءُ مِنَ الْجِلْدِ يَجْعَلُ فِيهِ الزَّادُ. قَوْلُهُ «نَطْلَةٌ» أَيُ: قَلِيلٌ. قَوْلُهُ «دُغْفَقَهُ» أَيُ: نَصَبَهُ صَبًّا شَدِيدًا.

هذا مع ما كان عليه من حُسْنِ الخُلُقِ، الذي لا يراه أحد إلا ويقطع أنه ليس بكذّاب، وإن كان يقع من الضّالّين العناد.

ومن كمال خلقه تمام الحلم والعلم مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شيئاً، من غير أن يتعاطى أسباب العلم، ووفور البركة، مع قلّة أكله جدّاً، فيقدم حيث تحجم الأبطال، ويقف حيث يفرّ عند شدّة الهول صناديد الرّجال، ويثبت على حاله من الدّعوى لدى شدائد الأهوال، حتّى لم يجد أعداؤه إليه مقطعاً في حال من الأحوال، بل شهد له العدو والحبيب بوفور الكمال والإفضال.

كلّ ذلك نُقِلَ إلينا بالتواتر، فعلمنا ذلك علماً ضرورياً، فلا يُعاند في ذلك إلا من استحق من الله تعالى شديد العقاب.

وأما نبوة غيره كأدم فمن بعده، فقد علّم بالكتاب والسنة، وأثنى عليهم الله تعالى في كتابه بقوله ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: الآية ١٦٥] وغير ذلك، فيجب لهم ما يجب له عليه الصّلاة والسلام، والبعض قد عيّن الكتاب والبعض لم يعيّن.

وقد ثبت بالكتاب والسنة أنّه آخر التّبيين^(١)، فلا تُبتدأ نبوة بعده عليه الصّلاة والسلام^(٢).

وقد ضرب الأشياخ لصديق مدّعي الرّسالة بدليل المعجزة مثلاً يتّضح به دلالتها على صدقه ويُعلم ذلك بالضرورة، فقالوا: مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس مَلِك بحضور جماعة، وادّعى أنّه رسول هذا المَلِك إليهم، فطلبوا منه الحجّة على

(١) أما الكتاب ف قوله تعالى في سورة الأحزاب ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الدَّاعِيَ إِلَى عِبَادَةِ الْإِلَهِ الْأُخْرَىٰ مُدْعِيَ الْمَلَكُوتِ ۚ إِنَّمَا الدَّاعِيَ ابْنُ الْإِنسَانِ﴾ [آية ٤٠]

والسنة ما أخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب: ما جاء في أسماء النبي (٢٨٤٠) عن جابر بن مطعم «وأنّا العاقب الذي ليس بعدي نبي» وقال: حسن صحيح، وانظر مسلم في الفضائل، باب: في أسمائه ﷺ (٢٣٥٤).

(٢) أشار بذلك إلى أن قوله عليه الصّلاة والسلام «ليس بعدي نبي» لا ينافي نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأنّه سيحكم بشريعة محمد عليه الصّلاة والسلام، فليس نزوله ابتداء نبوة جديدة بل استمرار لنبوة ورسالة نبينا محمد عليه الصّلاة والسلام.

وَصِفَ جَمِيعَ الرُّسُلِ بِالْأَمَانَةِ وَالصُّدْقِ وَالتَّبْلِيغِ وَالْفَطَانَةِ

ذلك، فقال: دليلي على صدق قولِي أَن يُغَيَّرَ الْمَلِكُ عَادَتُهُ، بَأَن يَقُومَ عَنْ سَرِيرِهِ، ويقعد ثلاث مرات، وَالْمَلِكُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، ففعل الْمَلِكُ ذَلِكَ، فلا شك أَنَّهُ يحصل للجماعة العلمُ الضَّرُوريُّ أَنَّهُ صادق في دعواه، وَمُنْزَلٌ منزلة قوله «صدق هذا الرَّجُلُ فيما ادَّعاه»، ولا فرق في حصول العلم بذلك لِمَن شاهده أو لم يشاهده، ولكن نُقِلَ إليه خبر هذا الفعل بالتواتر.

ثالثاً: التبليغ

(والتبليغ) أي: إِيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل إليهم، إذ هم مأمورون بالتبليغ^(١)، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]، والأمر للوجوب، وقد تقدّم أَنَّهُم لا يخونون الله تعالى بفعل منهٍ عنه.

وما ثبت له عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِثَبُتٍ لَهُمْ، وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبْتَلِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: الآية ١٦٥] ولا ينمُّ التبشِيرُ والإنذار إلا بالتبليغ.

رابعاً: الفطنة

(وَالْفَطَانَةُ)، بفتح الفاء، وهي جِدَّةُ العقل وذكاؤه.

فلا يجوز أَن يكون الرُّسُلُ ولا النَّبِيُّ مُغْفَلًا أو أَهْلًا أو بليداً، لأنَّهُم أُرْسِلُوا لإقامة الْحُجَجِ وإبطال شُبُه المجادلين، ولا يكون ذلك من مُغْفَلٍ ولا أَهْلٍ، ولأنَّ مأمورين بالافتدائه بهم في الأقوال والأفعال، والمقتدى به لا يكون بليداً، ولأنَّ الْبَلَادَةَ صِفَةٌ تُقْصَرُ تُخْلَى بمنصبهم الشَّرِيف، ومن ذلك يعلم أَنَّهُم لا يكونون إلا من

(١) اعلم أَن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقسام ثلاثة:

- قسم أمروا بتبليغه فلم يكتبوا منه حرفاً.

- وقسم أمروا بكتمائه فلم يبلغوا منه حرفاً.

- وقسم خُيِّرُوا بين كتمائه وتبليغه، فبلغوا البعض وكتموا البعض.

وَصِفْ جَمِيعَ الرُّسُلِ بِالْأَمَانَةِ وَالصُّنْدُقِ وَالشُّبْلِيغِ وَالْمَقَطَّانَةِ

أشرف الناس، رجالاً ونساءً، إذ شأنُ دنيءِ الأصول أن تأنف النفس من اتِّباعه والافتدائه به، ولذا كانوا مُنْزَهين عن كلِّ ما يُخِلُّ بالمروءة، وكلِّ ما يؤدي إلى نقص في مراتبهم العليَّة عليهم صلوات الله وسلامه.

وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّهَا عَلَيْهِمْ وَجَائِزٌ كَالْأَكْلِ فِي حَقِّهِمْ

بيان

ما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام

(ويستحيل)^(١) في حقهم عليهم السلام (ضدّها) أي: ضدّ هذه الواجبات الأربعة المتقدّمة (عليهم) فيمتنع في حقهم:

أولاً: الخيانة بفعل منهّي عنه، إذ أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح، وهذا بالنظر إلى الفعل في حدّ ذاته، وأمّا لو نُظر إليه بحسب عوارضه فالحقّ أنّ أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غير، وأمّا المباح فلا يقع منهم كما يقع من غيرهم، بل لا يقع منهم إلا مصاحباً لنيّة تصرّفه إلى كونه مطلوباً، وأقلّه قصد التشريع للغير، وذلك من باب التعلّم، وناهيك به مرتبة.

وإذا كان بعض تابعيهم كالأولياء لا تخلو أفعاله من الواجب والمندوب بصرف المباحات بالنيّة الصالحة إلى المندوبات، كأن يصرف الأكل للتقوي على العبادة وإقامة البُنية، والجماع لضوّن النفس عن الحرام والمُتسلّ المطلوب، وغير ذلك، فكيف بهؤلاء السادة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

ثانياً: وكذا يستحيل عليهم الكذب لما مرّ^(٢)، ولقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿١﴾ لَخَلَلْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ ﴿٢﴾ ثُمَّ لَنَقْلَعَنَّ مِنْهُ الْوِينَ ﴿٣﴾ فَمَّا يَنْكَرُ مِنْ أَمْرِ عِنْدَ حَكِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٧].

ثالثاً: وكذا يستحيل عليهم كتمان شيء ممّا أمروا بتبليغه، إذ كيف يقع منهم الكتمان، وهو ملعون صاحبه بنصّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْيَمِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَرْكَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَأَكْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾ الآية^(٣).

(١) ومعنى استحالتها: عدم قبولها الثبوت في حقهم عليهم الصلاة والسلام، لكن بالدليل الشرعي.

(٢) أي: من لزوم الكذب في خبره تعالى. انظر ص (١١٢).

(٣) والآية بشماها ﴿إِنَّ الْيَمِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَرْكَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَأَكْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾

وَيَسْتَحِيلُ ضُلُوعًا عَلَيْهِمْ وَجَائِزٌ كَأَلَاكُلٍ فِي حَقِّهِمْ

وأما ما لم يؤمروا بتبليغه فبعضه يُخَيَّرُونَ في تبليغه: وهو ما لم يؤمروا بعدم تبليغه، وبعضه يجب كتمانانه: وهو ما أمروا بكتمانانه، كبعض الأسرار الإلهية، وبعض هذا القسم أذن لهم في إيصاله لبعض الأفراد^(١)، كالخلفاء الأربعة وكأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. رابعاً: وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة.

^(١) أَوْلَيْكَ وَبَعْضُهُمْ اللَّهُ وَبَعْضُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٥٩﴾ [البقرة: الآية ١٥٩].

وكذلك أخرج الترمذي في العلم: باب: ما جاء في كتمان العلم (٢٧٨٧) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سئل عن علم غلبته ثم كتمه ألجم يوم القيام بلجام من نار" وقال: حديث حسن.

(١) انظر ص (١١٧) ت (١).

وَنَسَجِلُ ضِدُّهَا عَلَيْهِمْ وَجَائِزُ كَالْأَكْلِ فِي حَقِّهِمْ

بيان

ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام

(وجائز) عليهم كل غرض بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، بأن لا يكون منهياً عنه، ولا مباحاً مزرئياً، ولا مرضاً مؤمناً أو تعافيه النفس، كالجذام والبرص، سواء كان^(١) ممّا لا يستغنى عنه عادة، (كالأكل) والشرب والتّوم، أم كان ممّا يستغنى عنه كأكل الفواكه والتّكاح، أو كان من الأمراض غير المؤمّنة وغير المنفّرة، فكل ذلك جائز (في حقهم) عليهم الصّلاة والسّلام.

ولا تخلوا هذه الأعراض الثّلاثة بهم من فوائد:

- كتعظيم أجورهم، وعُلُوّ مراتبهم عند الله تعالى، والله تعالى وإن كان قادراً على أن يفعل بهم ذلك من غير ابتلاء ومشقة نحصل لهم، إلّا أنّ حكمته تعالى اقتضت ترتّب ذلك على الابتلاء، لا يُسأل عمّا يفعل.

- وكالتشريع، كما عرفنا أحكام السّهو في الصّلاة من سهوه^(٢)، وكيف تؤدّى الصّلاة في حال المرض والخوف من فعله عليه الصّلاة والسّلام حال ما ذكر، ودلالة الفعل أقوى من دلالة القول.

- وكالتسلي بأحوالهم إذا نزل بنا ما نزل بهم.

(١) أي: الجائز في حقهم عليهم الصّلاة والسّلام.

(٢) أخرج البخاري في المساجد، باب: تشييك الأصابع في المسجد وغيره برقم (٤٦٨)، ومسلم في المساجد، باب: السّهو في الصّلاة والسّجود له برقم (٥٧٣) واللفظ له عن أبي هريرة قال: صلى لنا رسول الله صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصّلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ﷺ «كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم يا رسول الله، فأنتم رسول الله ما بقي من الصّلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.

وَيَسْتَجِيبُ لِدُعَائِهِمْ وَإِيَّاكُمْ يَخْتَارُ لَكُمْ فِي أَنْعَامِهِمْ مِمَّا يُبْدِي لَكُمُ الْأَيْمَانَ مِنْ دُونِهِمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

- وكالتبيين على حقارة الدنيا وخساسة قدرها عند الله تعالى، ولذا قال عليه الصلاة والسلام «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جُرْعَةً ماء»^(١)، فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال، وأذية الخلق لهم، عليم أنها لا قدر لها عند الله تعالى فأعرض عنها بقلبه بالكلية، وعلق قلبه بربه في البكرة والعشية إن كان ذا هيئة عليّة، حتى يرى إثر موته عاقبة هذه العيشة المرغوبة.

ودخل في قولنا «المباح المزري» سؤال الصدقة، بل قبولها^(٢)، فلا يجوز عليهم، والأكل في السرق.

ودخل في «المرض المزمن» العمى والجنون ولو قل، لأن شأنه أن يزمن، ولأنه نقص، ولم يعم نبي قط، وما قيل: إن شعبياً عليه السلام كان ضريراً لا أصل له، ويعقوب إنما حصلت له غشاوة وزالت.

وأما السهو فيجوز في الأفعال كالسلام من ركعتين^(٣) دون الأقوال^(٤)، وأما نسيان

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک، كتاب الرقاق (٣٤١/٤) (٧٨٤٧) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والترمذي في الزهد، باب: ما في هوان الدنيا على الله عز وجل (٢٣٢٠) عن سهل بن سعد - بلفظ - قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة» وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

(٢) أخرج البخاري في الجهاد والسير، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة (٣٠٧٢) عن أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ نمرة من نمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي ﷺ بالفارسية فكبح كبح، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟.

(٣) انظر ت (٢) ص (١٢١).

(٤) حاصل ما ذكره العلماء في هذا المقام: أن السهو ممتنع عليهم في الأخبار البلاغية، كقولهم «الجنة أهدت للمثنين، وعذاب القبر واجب» وهكذا، وغير البلاغية كقام زيد وقعد عمرو وهكذا.

وأما في الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو في الصلاة للتشريع. لكن لم يكن سهوهم ناشئاً عن اشتغالهم بغير دينهم، ولذا قال بعضهم:

يا سائلني عن رسول الله كيف سها
قد غاب عن كل شيء سره فمها
وأنسَهُ من كل قلب غافل لاو
عما سوى الله فالتعظيم لله
انظر تحفة المريد (٢٩٢)

وَيَسْتَجِيبُ لِدُعَائِهِمْ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَجَائِزُ كَأَلْكُلِ فِي حَقِّهِمْ

الأحكام فلا يجوز عليهم قبل التبليغ، ويجوز بعده لحفظه بعده، ولوجوب ضبطه على المبلغ ليعمل به وليبلغه^(١)، ويجوز نسيان المنسوخ مطلقاً قبل التبليغ وبعده.

واعلم أنَّ ما جاز عليهم من الأعراض البشرية التي لا تؤدِّي إلى نقص في مراتبهم العلوية، فإنَّما هو بحسب ظواهرهم فقط، وأمَّا بواطنهم فهي معمورة بالأسرار الإلهية، متعلِّقة بحبِّ خالق البرية، فلا يحصل منهم ضجر ولا شكوى ولا تأوُّد منها، بل لا يزيدهم منه إلا قُرْباً وحبّاً، بل هذه الحالة تكون في كثير من أمّتهم، فكيف بهم عليهم الصلاة والسلام.

(١) انظر تحفة المريد شرح جوهرية التوحيد (٢٩٢).

إِرْسَالُهُمْ تَفْجُلَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جَلَّ مُؤَلِّي السُّعْيَةِ

إرسال الرسل تفجّل ورحمة من الله

ولمّا أوجبت المعتزلة إرسال الرسل بناء على قاعدتهم، من وجوب الصّلاح عليه تعالى، والأصلح في حقّ عبده أن يُرسِل إليهم الرسل لينبّهوهم على ما يُنجيهم من المهالك وما يُوبقهم فيها، وأحاله السّمنية^(١) والبراهمة^(٢) نظراً إلى أنّه عبث، لكون العقل كافياً عنه، أشار إلى الرّد عليهم بقوله:

(إرسالهم تفجّل) وإحسان من الله تعالى، (ورحمة) منه (للعالمين) وليس بواجب عليه، لما علمت أنّه الفاعل المختار الذي لا حرج عليه، ولا يُسأل عما يفعل، ولا بمستحيل لأنّ العقل إذا خلا ونفسه قد يغفل عن أكثر الأحوال المناسبة له في معاشه، فكيف بدقائق الشّرع والسّمعيّات التي لا تُتلقّى إلّا من الصّادق.

(جلّ مولّي) بضم الميم وكسر اللّام، أي: معطي، (السّعة) التي من أجلها إرسال الرسل إلينا، فله الحمد على ذلك، وعلى كلّ حال.

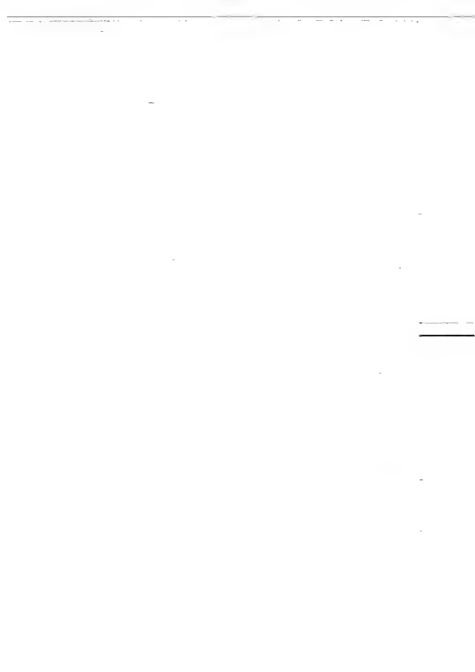
(١) هم قوم من عبدة الأوثان، قالون بالتناسخ ويأنه لا طريق للعلم سوى الحسّ، والسّمنية نسبة إلى سومنات، اسم لصنم عظيم من أصنام الهنود، ومعناه: صاحب القمور. اهـ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون (٩٧٦/١) وحجتهم: أن إرسال الرسل متوقف على علم المرسل بمن أرسله ولا طريق إليه إلا الخير وأعلى أنواعه المتواتر، وهو لا يفيد عندهم علماً، لأنّه لا طريق للعلم عندهم سوى الحسّ.

(٢) هم قوم من الهند ينسبون إلى رجل منهم يقال له: براهم، وهم بعضهم فقال: ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام، كيف وهم ممن ينكر النبوات أصلاً، وهم مع ذلك يعتقدون بحدوث العالم ووحدة الصانع، ثم إنهم تفرقوا أصنافاً، منهم: أصحاب البّذّة، وأصحاب الفكرة، وأصحاب التناسخ. اهـ الملل والنحل (٢/٢٥٠).

وحجتهم: أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم، لإغناء العقل عن الرسل فالشيء إن كان حسناً عند العقل فعلة وإن لم تأت به الرسل، وإن كان قبيحاً عنده تركه، وإن لم تأت به الرسل، وإن لم يكن عنده حسناً ولا قبيحاً، فإن احتاج إليه فعلة ولا تركه.

القسم الثالث

السمعيات

الإيمان بالحساب

ولمّا كانت مباحث هذا الفن ثلاثة: إلهيات ونبؤات وسمعيّات، وقد تقدّم الكلام على بيان الأولين شرع في الثالث وهو السّمعيات فقال:

(ويلزم) أي: يجب على المكلفين (الإيمان) أي: التّصديق (بالحساب)

وهو لغة: العدّ.

واصطلاحاً: توقّف الله عباده في المحشر على أعمالهم، فعلاً أو قولاً أو اعتقاداً، تفصيلاً بأن يكلمهم الله تعالى بكلام قديم ليس بحرف ولا صوت، بأن يُزيل عنهم الحجاب حتّى يسمعه (١)، أو بصوت يخلقه الله تعالى يذلل عليه، وقد يكون من الملائكة فقط، وقد يكون منه تعالى ومن الملائكة جميعاً.

وكيفيّة مختلفة، فمنه السّير ومنه العسير، والسّرّ والجهر، والقّضيل والعدّل، على حسب الأعمال، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

ويكون للمؤمنين والكافرين، إنساً وجنّاً، بعد أخذهم الكُتُب (٢) لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ كِتَابَ سَيِّئَةٍ ۖ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَتَلْقَىٰ إِلَهُهُ مُسَوِّدًا ۝﴾ [الانشقاق: ٧-٩].

وأيسر الحساب محاسبة الله فقط، حتّى لا يعلم بذلك إنسٌ ولا جنٌّ ولا ملك، يقول له تعالى: هذه سيئاتك قد غفرتها لك، وهذه حسناتك قد ضاعفتها لك.

(١) وهذا القول هو الذي تنهّد له الأحاديث الصحيحة، أخرج البخاري في التفسير، باب ﴿وَيَقُولُ الْأَنْشَادُ هَذِهِ الْأَنْشَادُ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] برقم (٤٦٨٥) عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يبنى المؤمن من ربه حتّى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول: ربّ أعرف - مرتين - فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون - أو الكفار - فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم».

(٢) فلا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد، بل يحاسب الناس جميعاً معاً، حتّى إن كلّ أحد يرى أنّه المحاسب وحده.

وَلِلْإِيمَانِ بِالْحِسَابِ وَالْخَيْرِ وَالْعِقَابِ وَالْثَوَابِ

ولا يكون للمعصومين، ويستثنى ممن يحاسب سبعون ألفاً، أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب كما ورد بذلك الحديث^(١). وهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم إلا أنها تُقدَّم في الآخرة في الحساب وغيره.

(١) أخرجه البخاري في الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره برقم (٥٧٠٥)، ومسلم في الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب برقم (٢١٦)، والترمذي في صفة يوم القيامة، باب (١٢) (٢٤٣٧) - واللفظ له - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «وعندني ربي أن يدخل الجنة من أمتي بغير حساب سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً، وثلاث حبات من حباته».

الإيمان بالحشر

(و) يجب الإيمان^(١) بـ (الحشر) أي: حشر الأجساد، وهو: شوقها إلى الموقف^(٢)، المسمى بالحشر بعد بعثهم من قبورهم، المسمى بالشر كما سيأتي^(٣).

ومراتب الناس في الحشر متفاوتة: فمنهم الرَّاكِب، ومنهم الماشي على رجليه، ومنهم من يمشي على وجهه^(٤).

ويكون في صور مختلفة على حسب الأعمال: فمنهم من هو على صورة الفردة، وهم الزَّناة، ومنهم على صورة الخنازير وهم آكلون السُّحت والمكس، ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم، ومنهم الأصمُّ والأبكم وهو الذي يُعجب بفعله، ومنهم من يوضع لسانه مُدْلَعاً على صدره يسيل القيح من فمه وهم الوُعَظ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم، ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم الذين يؤذون الجيران، ومنهم من يصلب على جذوع من النَّار وهم السُّعاة بالنَّاس إلى السُّلطان، ومنهم من هو أشدُّ تَنَتُّاً من الجَنِّيف وهم الذين يُقبلون على الشَّهوات واللَّذات

(١) أي: وجوب الأصول، لأنه ثابت بصريح القرآن: قال تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ إِلَيْهِ عَشْرِينَ﴾ [المجادلة: الآية ٩] وقال: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: الآية ٧٩].

(٢) وهو الموضع الذي يقف فيه العباد من أرض القدس المبدلة التي لم يُعص الله عليها، لفصل القضاء بينهم، ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجنَّ والمَلَائِكَة، وبين من لا يجازى كاليهاثم والوحوش على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي. اهـ تحفة المريد (٤٠٦).

(٣) انظر ص (١٣٢).

(٤) أخرجه الترمذي في التفسير، باب: ومن سورة بني إسرائيل (٣١٤٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة، وصنفاً ركباً، وصنفاً على وجوههم» قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم ينقرون بوجوههم كلَّ خَذْب وشوك» وقال: حديث حسن.

وَلَزِمَ الْإِيمَانُ بِالْحِسَابِ وَالْحَفْظِ وَالْعَقْلِ وَالشَّوَابِ

وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللَّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْبِسُ جُبَّةً سَابِغَةً مِنْ قَطْرَانٍ لاصِقَةً
بِجِلْدِهِ وَهُمْ أَهْلُ الْكِبَرِ وَالْعُجْبِ وَالْخِيَلَاءِ، كَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ شَيْخِنَا نَاقِلًا لَهُ عَنِ
الْعَلِيِّ^(١).

(١) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق، مفسر، وله اشتغال بالتاريخ، توفي سنة
(٤٢٧هـ)، من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» ١. هـ الأعلام (١/٢١٢).

وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ بِالْحِسَابِ وَالْحَشْرِ وَالْعِقَابِ وَالْثَوَابِ

الإيمان بالثواب والعقاب

(والعقاب) على الذنوب والكفر، في القبر وفي المحشر وبعده بأنواع مختلفة على حسب الأعمال: فمنهم من يعاقب بالحيات أو بالعقارب، ومنهم من يعاقب بالضرب، ومنهم من يعاقب بغير ذلك، ثم مآل الكفار إلى النار ويخلدون فيها، وأما أهل المعاصي فقد يُغفر لهم فلا يدخلون النار وبعضهم يدخلها ولكن لا يخلد فيها، بل لابدّ من خروجه منها بشفاعه نبياً ﷺ أو غيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما بعد البعث فمحله الروح والجسد قطعاً، وكذا قبله في البرزخ على المشهور بأن يعيد الله الروح إليه، أو إلى جزء منه إن قلنا إنّ المعذب بعض الجسد، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه أو أكلته السباع أو الحيتان، فإنّ القادر لا يعجزه شيء، وقيل: إنه يتعلّق بالأرواح فقط.

(والثواب) أي: الجزاء على الأعمال بالجنة في الآخرة، وغيرها من أنواع النعيم، وكذا في البرزخ وبعده.

وأنواعه مختلفة أيضاً على حسب الأعمال، والإفضال من الواحد المتعال.

الإيمان بالشر والضراط

(وَالنَّشْرُ) وهو البعث، والمراد به إحياء الله الموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية^(١)، بأن يجمعها الله بعد تفرقها، وقيل: بعد عدمها بالكلية^(٢) ما عدا عجب الذنب فإنه لا يُعدم.

وقيل: هو الإخراج من القبور بعد الإحياء برّد الرُّوح فيه.

(وَالضَّرَاطُ) وهو لغة: الطريق الواضح.

وشرعاً: جسر معدود على مثنى جهنم بين الموقف والجنة، لأن جهنم بينهما، تَرِدُهُ المؤمنون والكفار للمرور عليه إلى الجنة، أدقُّ من الشعر وأحدُّ من السيف.

وأكثر الفرائي^(٣) تبعاً لشيخه العز^(٤) كونه أدقُّ من الشعرة وأحدُّ من السيف، بل هو مَسَّح لما ورد ما يدل على ذلك.

والأظهر أنه مختلف في الضيق والاتساع باختلاف الأعمال.

وقيل: إن الكفار لا يمرون عليه، بل يؤمر بهم إلى النار من أوّل الأمر، وقيل: بعضهم يمرُّ وبعضهم لا.

(١) أي: لا جميع الأجزاء على الإطلاق، لتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذي، ومن الأدلة المصروفة بإعادة جميع الأجزاء الأصلية أنه تعالى يعيد القلفة التي قطعت من العبد لأنها من أجزائه الأصلية، إذ هي من جلده الذي من شأنه البقاء معه إلى الموت. وصاحب هذا القول يرى أن الله يفرق أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال.

(٢) أي: أن الله يذهب العين والأثر جميعاً، ثم يعيد الجسم كما كان، وهذا القول هو المعتمد وهو مذهب الأكثرين، لذلك كان ينبغي أن يقدم على الأول وأن لا يذكر بصيغة التضعيف. انظر تحفة المريد (٤٠٩).

(٣) أحمد بن إدريس، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي الفرائي، من علماء المالكية، توفي سنة (١٨٤) له مصنفات جلييلة في الفقه والأصول، منها: «الخير» في فقه المالكية. ١. ه. الأعلام (٩٥/١).

(٤) عبد العزيز بن عبد السلام النمشي، الملقب بـ «سلطان العلماء»، فقيه شافعي يبلغ رتبة الاجتهاد، توفي سنة (٦٦٠) هـ، من كتبه قواعد الأحكام ١. هـ، انظر: شذرات الذهب (٦٠٢/٥).

والمازُون عليه مختلفون:

- فمنهم سالم بَعَثَهُ نَاجٍ مِنَ الْوَقْرِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَهُمْ عَلَى أَقْسَامٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُهُ كَلِمَةِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُهُ كَالْبِرْقِ الْخَاطِفِ، وَمِنْهُمْ كَالرَّيْحِ الْعَاصِفِ، وَمِنْهُمْ كَالطَّيْرِ، وَمِنْهُمْ كَالْجَوَادِ السَّابِقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى سَعْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْزُ عَلَيْهِ حَبِوًا عَلَى قَدَرِ تَفَاوُثِهِمْ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمَعَاصِي، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْرَعَ إِعْرَاضًا عَنْهَا إِذَا مَرَّتْ عَلَى خَاطِرِهِ كَانَ أَسْرَعَ مَرُورًا، وَمِنْهُمْ مَنْ تَخَدَّشُهُ كَلَالِيهِ^(١) فَيَسْقُطُ وَلَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَيَعْتَدِلُ وَيَمْزُ وَيَجَاوِزُهُ بَعْدَ أَعْوَامٍ.

- وَمِنْهُمْ غَيْرُ السَّالِمِ، بَلْ يَسْقُطُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَهُمْ مُتَفَاوِثُونَ أَيْضًا بِقَدَرِ الْجَرَائِمِ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَخْلُدُ فِي النَّارِ كَالْكَفَّارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ مَدَّةٍ عَلَى حَسَبِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُمْ عَضَاةُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْيَارِ، وَهُوَ مِنَ الْمَمَكِّنَاتِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا الصَّادِقُ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ﴾ [يس: الآية ٦٦].

وَفِي الْحَدِيثِ «وَيَضْرِبُ الصُّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ»^(٢) فَأَكُونُ أَنَا وَأَمْتِي أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُهُ^(٣)، وَغَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْفَاكْهَانِيِّ: وَهُوَ مَوْجُودٌ وَالْأَخْبَارُ عَنْهُ صَحِيحَةٌ أ.هـ.

فَذَهَبَ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَى إِبْقَائِهَا عَلَى ظَاهَرِهَا مَعَ تَفْوِيزِ عِلْمِ حَقِيقَتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى خِلَافًا لِلْمَعْتَزَلَةِ^(٤)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ سَيُوجَدُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

(١) الكلالية: جمع كَلْبٍ، وَهُوَ حَدِيدَةٌ مَعْكُوفَةُ الرَّأْسِ، يَتَلَقَّى فِيهَا اللَّحْمُ وَتُرْسَلُ فِي النَّتُورِ. أ.هـ. التَّوَوِي عَلَى مُسَلِّمٍ.

(٢) تَنْتِيَةُ ظَهْرٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْجَانِبُ، قَالَ التَّوَوِي: مَعْنَاهُ يَمُذُّ الصُّرَاطُ عَلَيْهَا.

(٣) حَدِيثُ الصُّرَاطِ وَالْمُرُورِ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَذَانِ، بَابُ: فَضْلِ السُّجُودِ (٨٠٦) وَمُسَلِّمٍ فِي الْإِيمَانِ بَابُ: مَعْرِقَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَا بِرَقْمِ (١٨٢) وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ.

(٤) فَإِنَّهُمْ انْتَقَسُوا إِلَى فِرْقَتَيْنِ:

الإيمان بالميزان

(والميزان) وهو قبل الصُّرَاط، توزن به أعمال العباد، ودل عليه الكتاب في آيات متعددة والشئ حتى بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، والخمل على الحقيقة ممكن^(١) فيجب الإيمان به وإن كنا لا نعرف حقيقة جوهره، والتأويل بتمام العدل كما ذهب إليه المعتزلة عناد ومكابرة.

والصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم، ولجميع الأعمال، والجمع في قوله تعالى: ﴿وَنُزِّلَ الْمَوَازِينَ الْقَيْسُ﴾ [الأنبياء: الآية ٤٧] للتعظيم.

وإن خفة الموزون وثقله على صورته في الدنيا، وإن الكفار توزن أعمالهم كالْمُؤْمِنِينَ بديل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَيْرًا أُتْلِفَتْ﴾ [المؤمنون: الآية ١٠٣] الآية، ﴿وَأَمَّا مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [١] فَأَتَتْهُ حَسَابَةٌ ﴿٢﴾ [الشَّارِعَة: الآية ٨، ٩] وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ لِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الكهف: الآية ١٠٥]^(٢) أي نافعاً.

ولا يكون للأنبياء ولا للملائكة، ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب لأنه فرع عن الحساب، ولا حساب على من ذكر.

- فرقة تقول بعدم وجوده وتوول ما ورد، وتقول: المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ بِمَا كَانُوا﴾ [محمد: الآية ٥]، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: ﴿فَلَنُؤْتِيَهُمْ إِنْ يَكْفُرُوا لَكُمْ﴾ [الصافات: الآية ٢٣].

- وفرقة تنكر وجوده الآن ويقولون: يوجد عند الحاجة إليه. انظر حا الصاوي على شرح الخريدة (٦٤) وحاشي السباعي (١٣٨).

(١) أي: حمل الميزان على الحقيقة ممكن فوجب الإيمان به كما ورد، والعدل عن الحقيقة إلى المجاز كما فعلت المعتزلة تكلف ومكابرة..

(٢) ومما يدل من السنة على أن أعمال الكفار توزن ما أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة الكهف، باب: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾ [الكهف: الآية ١٠٥] الآية برقم (٤٤٥٢) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم. ﴿فَلَا تَعْلَمُ لِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الكهف: الآية ١٠٥].

وهو على صورة ميزان الدنيا، له كِفَتَانِ ولسان.

وتوزن الأعمال بأن تُصَوَّرَ الأعمال الصالحة في صورة حسنة نورانية، فتوضع في كِفَّةِ الثَّوَرِ، وهي المُعَدَّةُ للحسَنَات، وهي عن يمين العرش، مقابلة للمَجَنَّةِ، وتُصَوَّرُ الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية، فتوضع في كِفَّةِ الظُّلْمَةِ المُعَدَّةِ للسيئات، وهي عن شمال العرش تجاه الثَّار.

وقيل: توزن الصُّحُفُ المكتوبة فيها الأعمال، بناءً على أنَّ الحسنات متميزة عن السيئات بكتاب، ويشهد له حديث البطاقة^(١).

وهناك صنع مثاقيل اللر يعلم بها كمية التفاوت تحقيقاً لتمام العدل ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿الزلزلة: الآية ٧، ٨﴾.

(١) حديث البطاقة أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الإيمان، باب: فرض الإيمان برقم (٢٢٥)، وابن ماجه في الزهد، باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (٤٣٠)، وأحمد (٢١٣/٢)، والترمذي في الإيمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (٢٦٣٩) واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله سَخَّلَ رجلاً من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كلٌ مِثْقَلُ مثْلِ مدِّ البصر، ثم يقول: أتتكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتيبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى إن لك عذراً حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء» قال الترمذي: حديث حسن غريب ومما يستفاد من هذا الحديث أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرهما كما هو المَعهود في الدنيا، بل هو بحسب معان وأسرار مودعة فيها، كما يشهد به قوله ﷺ «ولا يثقل مع اسم الله شيء».

الإيمان بالحوض

(والحوض) أي: حوض رسول الله ﷺ، وورد فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ الثواتر، وفي الصحيحين^(١) «حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء»^(٢)، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، ويكيزأه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه لا يظلم أبداً».

وَالصَّحِيحُ أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا^(٣)، فليس من خصوصيات نبيِّنا ﷺ، وأنه يكون قبل الميزان.

وهل هو حوض واحد أو حوضان، والثاني بعد الصراط؟ قولان، وقيل: الذي بعد الصراط هو الكوثر، وهو نهر في الجنة لا حوض، وإنما الحوض قبل الصراط^(٤)، وهو جسم مخصوص يصب في ميزابان من ماء الكوثر، تردُّ أمته عليه الصلاة والسلام، من شرب منه شربة لا يظلم بعدها أبداً.

ويكون الشرب في الجنة، إنما هو على سبيل التلذذ لا العطش، ويُطرد عنه من بذلٍ وعُتْبٍ، إنما بالارتداد وإما أن يُحليث في الذين ما ليس منه، كأهل البدع على اختلاف أنواعهم، وكأهل الكبائر المعلنين بها، وكالظلمة الجائرين في أحكامهم،

(١) أخرجه البخاري في الرقاق، باب: في الحوض رقم (٦٥٧٩) واللفظ له، ومسلم في الفضائل، باب: إثبات حوض نبيِّنا برقم (٢٢٩٢).

(٢) قال النووي: قال العلماء: معناه طوله كحوضه.

(٣) أخرج الترمذي في صفة يوم القيامة، باب: ما جاء في صفة الحوض (٢٤٤٣) عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ «إن لكل نبي حوضاً، وإنهم يتباهون أنهم أكثر واردة، وإنني أرجو أن أكون أكثرهم واردة».

(٤) وما جرى من الخلاف في كون الحوض قبل الميزان أو بعده، قبل الصراط أو بعده، وأن له حوضاً أو حوضين، هذا كله لا يجب اعتقاده وإنما الواجب اعتقاد أنه ﷺ له حوض ولا يضر الجهل بما تقدم.

وَالنَّظَرِ وَالصُّرَاطِ وَالْبَيْزَانِ وَالْحَوْضِ وَالنَّيْرَانِ وَالْجَنَانِ

لأنَّ المرتدَّ مخلَّد في النار^(١)، وخالف المعتزلة في ذلك^(٢)، وهم أحقُّ للطرْد عنه من غيرهم.

(١) حاصل ما عليه المحققون أنَّ المطرودين عن الحوض قسمان:

- قسم يطرد حرماناً وهم الكفار، فلا يشربون منه أبداً.

- وقسم يطرد عقوبة له لم يشرب، وهم عصاة المؤمنين، فيشربون قبل دخولهم النار على

الصحيح اهـ تحفة المريد (٤٤٦).

(٢) أي: وثقت المعتزلة ثبوت الحوض للنبي ﷺ.

الإيمان بالجنة والنار، وأنها مخلوقتان اللّاه

(والنيران) بكسر النون، جمع نار، وهي: جسم لطيف مُحرق يميل إلى جهة العلو. والمراد بها دار العقاب الذي أشده النار بجميع طبقاتها السبع، أعلاها جهنم وهي لعنات المؤمنين، ثم تخرب بعد خروجهم منها، فلظنّ فالحطمة فالسعرير فسفر فالجسيم فالهاوية^(١)، وباب كل من داخل الأخرى على الاستواء.

وحرقها هواء مُحرق، لا جمر لها سوى بني آدم والجن والأحجار المتخذة آلهة من دون الله، نعوذ بالله منها.

(والجنان) جمع جنة، وهي لغة: البستان، والمراد منها دار الثواب، وهي سبع، أعلاها وأفضلها الفردوس، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تنفجر أنهار الجنة، فجنة المأوى، فجنة الخلد، فجنة النعيم، فجنة عدن، قدار السلام، قدار الجلال، هذا ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة.

وذهب الجمهور إلى أنها أربع بدليل ما في سورة الرحمن^(٢)، وقيل: الجنة واحدة، وما تقدّم أسماء لمسمّى واحد، إذ كل اسم صالح لها^(٣).

والجنة والنار موجودتان الآن، والجنة هي التي أهبط منها آدم عليه السلام، خلافاً للمعتزلة الذاهبين إلى أنهما سيوجدان في الآخرة، وأن آدم أهبط من بستان على ربوة من الأرض.

(١) وقد نظم طبقات النار الشيخ الأمير بقوله:

جهنم للعاصي، لظنّ ليهودها
سعرير عذاب الصابئين ودارهم
وهاوية دار الشقاق - وقبيحها -
وحطمة دار النصرى أولى الضم

(٢) أي: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ عَلَى النَّاسِ مَقَازٍ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ ۖ﴾ [الرحمن: الآية ٤٦] جنة النعيم وجنة المأوى، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٍ ۖ﴾ [الرحمن: الآية ٦٢] جنة عدن وجنة الفردوس.

(٣) أي: هذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقيق معانيها فيها، إذ يصدق على الجميع جنة عدن، أي: إقامة - وجنة المأوى، أي: مأوى المؤمنين - وجنة الخلد ودار السلام لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزن، وجنة النعيم لأنها كلها مشحونة بأصنافه.

وَالْجَنِّ وَالْأَنْثَلِكِ ثُمَّ الْأَنْبِيَا وَالْحُزُرِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ الْأَوْلِيَا

الإيمان بالملائكة والجن

(و) يجب الإيمان بوجود^(١) (الجن) وهم: أجسام لطيفة نارية، لهم قدرة على التشكلات، (و) بوجود (الأملاك) وعصمتهم^(٢) أيضاً، قال تعالى: ﴿لَا يَسْمُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقُولُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التخريم: الآية ٦] ، جمع مُلْك، وهو: جسم لطيف روحاني نوراني له القدرة^(٣) على التشكلات الجميلة^(٤).

ويجب الإيمان بهم إجمالاً فيمن علم منهم إجمالاً، وتفصيلاً فيمن علم منهم تفصيلاً بالشخص، كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، وهم رؤساء الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ومُنْكَر ونكير، ورضوان خازن الجنان، ومالك خازن الشَّيران، أو بالشرع كحملة العرش وأعران السَّبْد عزرائيل والحفظة: وهم ملائكة موكلون بحفظ البشر - ولو صغيراً وكافراً - من الجن مثلاً، قال تعالى: ﴿لَكُمْ مَعُونَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحَافِظُوكُمْ مِنْ آمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: الآية ١١] ، والكتيبة: وهم ملائكة يكتبون على المكلف جميع ما صدر منه من قول ولو نفسياً وفعل واعتقاد، لا يفارقونه إلا في حالة الجماع والغسل والخلاء^(٥)، والمشهور أنهما ملكان يسمي أحدهما الرقيب والثاني العتيد، كما في سورة ق^(٦).

(١) أي: ومن أنكر وجودهم كفر، لأنكاره صريح القرآن الكريم.

(٢) أي: حفظ الله لهم من المعاصي مع استحالة وقوعها منهم. وأما قولهم ﴿أَلَيْسَ لَنَا بِمَلَكٍ يَنْبِئُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ أَلَمَلَةً﴾ [البقرة: الآية ٣٠] ليس غيبة ولا اعتراضاً على الله، وإنما هو استفهام عن وجه الحكمة.

(٣) أي: جعل الله تعالى له القدرة على ذلك.

(٤) المراد بها: ما عدا الخسيسة كالكلب والخنزير، فيشمل الفظيعة الهائلة كمالك خازن النار ومنكر ونكير وعزرائيل في إثباتهم الكفار.

(٥) أخرج الترمذي في الأدب، باب: ما جاء في الاستئذان عند الجماع (٢٨٠٠) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحسن يقضي الرجل إلى أهله، فاستحبوهم وأكرمواهم» وقال: حديث غريب.

ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال، لأن الله يجعل لهم علامة خاصة بكل ما يصدر منهم في تلك الحالة.

(٦) وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَبْلُوَنَّ مِنْ قَوْلِكَ إِذَا لَمْ تَرْقُبْ عَهْدَ اللَّهِ﴾ [ق: الآية ١٨] .

وَالْجِنَّ وَالْأَنْلَاقُ ثُمَّ الْأَقْبَا وَالْحُزُرِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ الْأَوْلِيَا

ولكل يوم وليلة ملكان يتعاقبان عند صلاة العصر وصلاة الصبح، وقيل: بل هما ملكان فقط لا يتغيران ما دام حيّاً، وإذا مات جَلَسَا على قبره يستغفران له، أي: إن كان مؤمناً.

ومحلّهما من الإنسان عاتقاه، وقيل: ذقنه، وقيل: شفتاه، وقيل: عنقه، وقيل: الناجذان^(١)، وقيل: إِنَّ الْكَتَبَةَ هُمُ الْخَفِظَةُ. وبالجملّة: الواجب اعتقاده أَنَّ على الإنسان حَفَظَةَ وَكُتَبَةَ على سبيل الإجمال^(٢).

(١) ويجمع بين هذه الأقوال بأنهما لا يلزمان محلاً واحداً، والأسلم في أمثال ذلك التوقف أ.هـ. تحفة المريد (٣٧٥).

(٢) ومما ينبغي أن يعلم أَنَّ هذه الكتابة مما يجب الإيمان بها. فيكفر منكرها لتكذيبه القرآن، قال تعالى: ﴿كَرُمًا كَبِيرًا ۝ يَكْفُرُونَ مَا تَمْلِكُونَ ۝﴾ [الأنفطار: الآية ١٦].
وجدير بالذكر أَنَّ هذه الكتابة ليست لحاجة دعت إليها، وإنما فائدتها أَنَّ العبد إذا علم بها استحيى من الله وترك المعصية.

الإيمان بالأنبياء

(ثم) يجب الإيمان بوجود (الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام تفصيلاً^(١) فيما عُلِمَ منهم تفصيلاً، وهم المذكورون في القرآن، كمحمد عليه الصلاة والسلام وآدم ونوح وإدريس وهود وصالح واليسع وذو الكفل وإلياس ويونس - وهو ذو التَّون، أي: الحوت - وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وشعيب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وإجمالاً فيما عُلِمَ منهم إجمالاً.

والأولى ترك حصرهم في عدد معين لقوله تعالى: ﴿وَيُنْهَرُ مِنْكُمْ كَلْبًا﴾ [غافر: الآية ٧٨] ، ولا يؤمن في ذكر العدد أن يُدْخَلَ فيهم من ليس منهم لجواز أن يذكر أكثر من الواقع، أو يُخْرَجَ منهم من هو منهم إن كان العدد أقل، وما روي أن النبي ﷺ سئل عن عددهم فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً»^(٢). وفي رواية «مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً»^(٣) فخير آحاد لا يفيد القطع، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات.

- (١) ومعنى كون الإيمان بهم واجباً تفصيلاً أنه لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته، فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته كفر، لكن العلمي لا يحكم عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد تعليمه، وليس المراد أنه يجب حفظ أسماهم خلافاً لمن زعم ذلك. اهـ تحفة المريد (١١٢).
- (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٥/٥، ٢٦٦) عن أبي أمامة في حديث طويل، جاء فيه: «أن أبا ذر سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كم هذه الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جنّاً غفيراً».
- وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان، باب: ما جاء في الطاعات وتوابعها يرقم (٣٦١).
- (٣) قال الحافظ السيوطي في تخريج أحاديث المعاند النسفية: لم أقف عليه. انظر العقائد ص (٢١٤).

بيان مراتب الخلق

ويجب اعتقاد أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أفضلهم^(١) وآته آخرهم، ويليه في الفضل أولو العزم من الرسل^(٢)، فبقية الرسل، فالأنبياء، فروساء الملائكة، فبقية الملائكة من غير تعيين إذ لا تعلم الحقيقة، فأصحاب النبي ﷺ، وأفضلهم: أبو بكر^(٣)، فعمر^(٤)،

(١) لقد اختلف هل أفضليته ﷺ لمزاياه التي اختص بها أو بتفضيل من الله تعالى؟ والتحقيق أنه بتفضيل من الله تعالى وإن كنا نعتقد أنه ﷺ قام به مزايا لكنها لا تقتضي التفضيل، ولذلك يقولون: يوجد في المفضل ما لا يوجد في الفاضل. اهـ تحفة المريد (٣٠٥).

(٢) أي: أصحاب الصبر وتحمل المشاق، وهم خمسة: محمد، إبراهيم، نوح، موسى، عيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد نظم أحدهم أسماءهم فقال:

محمداً إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم

قوله «يليه في الفضل أولو العزم» أي: بقية أولي العزم لأنه ﷺ منهم.

(٣) أي: ومما يجب اعتقاده أن أصحابه ﷺ، وهم الذين آمنوا به وصحبوه أفضل من جميع الأمم غير الأنبياء.

(٤) هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي، أول الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من آمن برسول الله ﷺ من الرجال، وأحد عظماء العرب في الجاهلية والإسلام، نشأ سيداً من سادات قريش، غنياً عالمياً بأنساب القبائل وأخبارها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش، شهد مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها، وبذل أمواله كلها في سبيل الله، فتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من بلاد العراق، كان موصوفاً بالحلم والرفقة، خطيباً شجاعاً بطلاً، توفي رضي الله عنه سنة (١٣) هـ. ا.هـ الإصابة (٢/٣٤١) رقم (٤٨١٧)، صفة الصفوة (١/٢٣٥) (٢).

(٥) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من لقب بأمر المؤمنين، للصحابي الجليل، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات، يضرب ببدله المثل، فاروق الإسلام، أسلم قبل الهجرة، وشهد الوقائع كلها مع رسول الله ﷺ، قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي - لعنه الله - غيلة بختنجر في خاصرته، وهو في صلاة الفجر سنة (٢٣) هـ. ا.هـ الإصابة (٢/٥١٨) رقم (٥٧٣٦)، تهذيب التهذيب (٤/٢٧٥) رقم (٥٦٢٦).

وَالجَنَّةُ وَالْأَمْثَلُ ثُمَّ الْأَنْبِيَا وَالْحَوَارِ وَالسُّلْدَانِ ثُمَّ الْأَوَّلِيَا

فعثمان^(١)، فعلي^(٢)، فبقية العشرة^(٣)،

(١) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش، أمير المؤمنين، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره، ومن أعماله العظيمة تجهيزه نصف جيش العسرة بماله، مآثر عظيمة وأعماله جليلة، قتل رضي الله صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته سنة (٥٣) هـ. الإصابة (٢/٤٦٢) برقم (٥٤٤٨) شذرات الذهب (٤٠/١).

(٢) علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو الحسن، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي ﷺ وصهره، وأحد الأبطال الشجعان، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالفقهاء، وأول الناس إسلاماً بعد خديجة رضي الله عنها، رُبي في حجر النبي ﷺ، توفي رضي الله عنه مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله - غيلة في (١٧) رمضان سنة (٤٠) هـ. الإصابة (٥٠٧/٢) برقم (٥٦٨٨)، تهذيب التهذيب (٤/٢١١) رقم (٥٤٦٧).

(٣) أي: بقية العشرة المبشرين بالجنة يكون علياً في الفضل، وهم:

١ - طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي أبو محمد، صحابي شجاع من الأجواد، قتل يوم الجمل ودفن بالبصرة سنة (٣٦) هـ. الإصابة (٢٢٩/٢) برقم (٤٢٦٦).

٢ - الزبير بن العوام بن خويلد الأموي القرشي، أبو عبد الله، الصحابي الشجاع، ابن عمه رسول الله ﷺ، شهد بدرًا وما بعدها، جعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده، قتل غيلة يوم الجمل، سنة (٣٨) هـ. انظر صفة الصفوة (١/٣٤٢)، حلية الأولياء (١/٨٩) برقم (٦).

٣ - عبد الرحمن بن عوف أبو محمد الزمري القرشي، من أكابر الصحابة، أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وأحد السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا والمشاهد بعدها، كان يحترف التجارة، تصدق يوماً بقافلة، توفي سنة (٣٢) هـ بالمدينة. انظر صفة الصفوة (١/٣٤٩) حلية الأولياء (١/٩٨) برقم (٩).

٤ - سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق، الصحابي الأمير، فاتح العراق ومدائن كسرى، وأول من رمى يسهم في سبيل الله، شهد بدرًا، وافتتح القادسية، كان يقال له: فارس الإسلام، توفي رضي الله عنه سنة (٥٥) هـ. انظر صفة الصفوة (١/٣٥٦) الإصابة (٢/٣٣) برقم (٣١٩٤).

٥ - سعيد بن زيد من خيار الصحابة، شهد المشاهد كلها إلا بدرًا كان غائباً في مهمة أرسله بها النبي ﷺ، كان من ذوي الرأي واليسالة، توفي سنة (٥١) هـ بالمدينة، انظر صفة الصفوة (١/٣٦٢) الإصابة (٢/٤٦) برقم (٣٢٦١).

٦ - عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عينة، أمين هذه الأمة، من أكابر الصحابة، فاتح الديار

وَالْحِجْنَ وَالْأَسْلَاقَ ثُمَّ الْأَتْبَاعَ وَالْحُزْرَ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءَ

فَبَقِيَّةُ الْبَدْرِيِّينَ^(١)، فَأَهْلُ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ^(٢)، فَبَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ، فَالتَّابِعُونَ^(٣) فَتَابِعِ التَّابِعِينَ. وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ التَّرَاخُلِ^(٤).

الشَّامِيَّةُ، مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ، شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، تَوَفَّى بِطَاعُونَ عُمَوَسَ سَنَةَ (١٨) هـ. انْظُرْ صِفَةَ الصَّفْوَةِ (١/٣٦٥) الْإِسَابَةِ (٢/٢٥٢) بِرَقْمِ (٤٤٠٠).

تَنْبِيْهُ:

إِنَّمَا خُصَّ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةُ بِأَنَّهُمْ مَبْشُرُونَ بِالْجَنَّةِ، مَعَ أَنَّ الْمَبْشُرِينَ بِالْجَنَّةِ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةَ جَمَعُوا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ مَشْهُورٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ - وَغَيْرُهُ - فِي الْمُنَاقِبِ، بَابُ: مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِرَقْمِ (٣٧٤٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو حَبِيَّةٍ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ».

(١) أَيُّ: فَرْتَبَةٍ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا تَلِي رَقِيَّةَ السَّمَةِ مِنَ الْعَشْرَةِ الْمَبْشُرِينَ بِالْجَنَّةِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ اسْتَشْهَدَ فِيهَا: فَوَعِدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، سَفَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَهُمْ: عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَعُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَذُو الشَّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ - وَاسْمُهُ عَمِيرَةُ - وَعَاقِلُ بْنُ الْيَكْبَرِ، وَمُهَاجِمُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَفْوَانُ بْنُ بِيضَاءَ، وَثُمَامَةُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَهُمْ: يَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَمِيرُ بْنُ الْحَمَامِ، وَرَافِعُ بْنُ الْمَعْلَلِ، وَحَارِثَةُ بْنُ سَرَّاقَةَ، وَعَوْفٌ وَمَعْوُذُ ابْنَا عَفْرَاءَ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَمَبْشُرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْتَرِ «وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَسْتَشْهَدْ فِيهَا».

تَنْبِيْهُ:

أَسْقَطَ الْمَصْنُفُ مِنْ شَهِدَ غَزْوَةَ أُحُدٍ، فَمَرَّتَبَتُهُمْ تَلِي مَرْتَبَةَ أَهْلِ بَدْرٍ

(٢) فَمَرْتَبَةُ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ تَلِي مَرْتَبَةَ أَهْلِ أُحُدٍ كَمَا عَلِمْتَ.

سَمِعْتُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَمَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْقَوْمَانِ إِذْ يُمَازِيكَمَا نَحْنُ الشَّجَرِ سَلِيمًا مَا فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلًا لِّلْكَفَّةِ عَلَيْهِمْ وَأَنبَأَهُمْ فَتَنًا فَرِيحًا﴾ [الْفَتْحُ: ١٨].

(٣) التَّابِعِيُّ: هُوَ مَنْ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ اجْتِمَاعًا مُتَعَارَفًا، وَلَا يَشْتَرُطُ فِيهِ طَوْلُ الْاجْتِمَاعِ كَمَا فِي الصَّحَابِيِّ مَعَ النَّبِيِّ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالتَّوَوِيُّ، وَهُوَ الْمَعْتَمَدُ لِهَدِثَةِ الصَّرِيدِ (٣٣٧).

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَفْضَلَ التَّابِعِينَ أُوَيْسَ الْقُرْنِيِّ، حَيْثُ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بَابُ: مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسَ الْقُرْنِيِّ بِرَقْمِ (٢٥٤٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسُ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمَرُّوهُ فَلَيْسَتْغْفَرَ لَكُمْ».

(٤) وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفَتُّيشَ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنَ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ وَلَا مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الدِّينِ، بَلْ رِمَا ضُرٌّ فِي الْيَقِينِ، فَلَا يَبَاحُ الْخَوْضُ فِيهِ إِلَّا لِلتَّعْلِيمِ أَوْ الرَّدِّ عَلَى الْمُتَعَصِّبِينَ، وَمَعَ ذَلِكَ

وَالْحُورِ وَالْوَلَدَانِ ثُمَّ الْأُولَيَا

الإيمان بالهور والولدان

(و) يجب الإيمان بوجود (الهور) جمع حُوراء، والحُور: شدة بياض العين مع شدة سوادها، وهن نساء الجنة، ومُصِفْن بالعين لاتساع أعينهن.

(والولدان) أي: الغلمان، وهم على صورة غلمان الدنيا، وهم خُدَمَة أهل الجنة، وقيل: إنهم أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ، فإنه ورد أنهم خُدَمَة أهل الجنة.

^{٢٤٥} فيجب تأويله وصرفه إلى محمل حسن، لأنهم لا يصرون على معصية وقعت منهم وإن لم يكونوا معصومين، فضلاً عن كونهم مجتهدين والمجتهد مأجور أصاب أو أخطأ.

الإيمان بالأولياء

(ثُمَّ) يجب الإيمان بـ (الأولياء) جمع ولي^(١)، وهو: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد حسب الإمكان، وهو معنى قول من قال: هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعات، المُجْتَنِب للمخالفات، المُعْرِض عن الإثم في اللذات والشهوات.

ويجب اعتقاد كراماتهم، والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، غير مقرون بدعوى النبوة^(٢).

كُلُّ ذَلِكَ ورد به الكتاب والسنة^(٣) وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور

(١) وسمي ولياً لأن الله تعالى تولى أمره فلم يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة، ولأنه يتولى عبادة الله على الدوام من غير أن يتخللها عصيان، وكلا المعنيين واجب تحقيقه حتى يكون الولي عتقنا ولياً في نفس الأمر. تحفة المريد (٣٦٤).

(٢) مما ينبغي التنبيه له أن الكرامة على نوعين، أحدهما أجل من الآخر:

الأول: الكرامة المعنوية، وهي أن يحفظ الله على العبد آداب الشريعة فيوفق للعمل بكتاب الله وستة نبيه ﷺ، فيفعل مكارم الأخلاق ويجتنب سفاسفها، ويظهر باطنه من كل وصف يحجبه عن الله، فلا غُل ولا حقد ولا حسد، ويظهر جوارحه عن التلبس بمنهيه عنه، فلا كذب ولا غيبة ولا نemicية... الخ، وبالجمللة أن يكون مراقباً لله في سره وعلايته، فلا استقرار له مع شيء سوى، ورحم الله من قال: «الاستقامة عين الكرامة». وهذا النوع من الكرامة هو أشرف النوعين وأجلهما لأنه لا يدخله مكر ولا استدراج، بل هي سر بين العبد وربه.

الثاني: الكرامة الحسية: وهي ما يظهر على يد العبد من الخوارق كالإخبار بالمغيبات وطبى المسافات وإجابة الدعوة إلى غير ذلك من الخوارق التي تعول عليها العامة، وهذه دون الأولى لأنها قد تحمل في طياتها المكر والاستدراج.

(٣) أما الكتاب: ما جاء فيه من قصة مريم، حيث ساق الله لها الورك في غير أوانه، ومن غير حضور أسبابه، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَبِّهَا وَبَدَأَ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ [٣٧] فقد كان بعد

وَبِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّينَ مِنْ كُلِّ حَكَمٍ صَارَ كَالضَّرُورِيِّ

المخالفين^(١)، وكلُّ ما كان كذلك فالإيمان به واجب^(٢).

(و) كذا يجب الإيمان (بكلِّ ما جاء) أي: روي ونقل (عن) أي: عن النبي (البشير) أي: المبشِّر لمن أوفى بالعهود، بأنَّه محمود العاقبة ﷺ، (من كلِّ حكم) بيان لكلِّ ما جاء (صار) في الاشتهار بين الخاصَّة والعامة (ك) الأمر (الضروري) الذي لا يخفى على أحد.

وهذا من عطف العامِّ على الخاصِّ لشموله ما تقدَّم من الحساب وما عُطف عليه وغيره:

- كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجِّ بيت الله الحرام، وحرمة الزَّنا والخمر والزَّنا، وحلِّ التَّكاح والبيع، ونحو ذلك.

- وكالمعراج بجسده الشريف ﷺ يقظة، وهو العروج إلى السَّماء مع جبريل عليه السلام بلا براق بعد الإسراء، ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

عندما فأكهة الصيف في الشتاء وبالعكس.

وكذا ما جاء فيه من قصة آصف وزير سليمان عليه السلام وقد كان يعرف اسم الله الأعظم فدعا به فأتى الله بعرش بلقيس قبل أن يترد طرف سليمان إليه، قال تعالى: ﴿كَانَ الَّذِي يَتَذَكَّرُ مِنَ الْكِتَابِ لَا يُؤْمِنُ بِهِ قَوْلُ مَنْ رَدَّ إِلَيْكَ خُرُوجُ﴾ [الأنعام: ٤٠].

أما السنة ما أخرجه البخاري في الأنبياء باب: حديث الغار برقم، (٣٤٦٥) ومسلم في الرقاق، باب: قصة في أصحاب الغار الثلاثة: من حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم حيث دعا كل منهم الله تعالى بصالح عمله.

(١) الذي خالف في ذلك جمهور المعتزلة وجماعة من أهل السنة كأبي عبد الله الحسن بن الحسين التميمي.

(٢) أي: ثابتاً بالكتاب والسنة والإجماع. أشار المصنف بذلك إلى قياس اقتراني نظمه: الكرامة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وكل ما كان كذلك فالإيمان به واجب، ينتج: أن الإيمان بالكرامة واجب.

وَبِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّينَ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرْوِذِيِّ

راكباً للبراق، وهو دائرة أبيض طويل، فوق الحمار، ودون البغل، يضع حافره عند
منتهى طرفه، والمراد بالمعراج ما يعبرُ الإسراء، وقَصَّتْهُ مشهورة^(١).

(١) ومما ينبغي معرفته أن الإسراء والمعراج كل منهما كان يقظة روحاً وجسداً وهو الحق، وأن
الإسراء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فمن أنكره كفر، أما المعراج فثبتت
بالأحاديث المشهورة فمن أنكره فسق.
والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى العرش، انظر تحفة المريد ص
(٣٣١، ٣٣٢).

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْبِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرْوَرِيِّ

بَيَانُ أَهْلِ سَوَالِ الْقَبْرِ حَقًّا

- وكسؤال الْمَلَكَيْنِ منكر ونكير، وهما ملكان أسودان أزرقان، أي: أعينهما، باتيان للميت، مؤمناً كان أو كافراً أو منافقاً، بعد تمام الدفن في القبر الذي يستتر فيه دائماً، وعند انصراف الناس فيقعدانه، ويُعيد الله فيه الرُّوحَ بتمامه، وقيل: في نصفه، ويسألانه «مَنْ رَبُّكَ وما دينك، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟» فيقول المؤمن: رَبِّيَ اللهُ، وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا رسولُ اللهِ ﷺ، فيقولان له «انظر مقعدك من الثَّارِ قد أبدلك اللهُ به مقعداً في الجنة» فيراهما جميعاً. وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري، فيقولان له «لا دريت ولا نلت»، ويضرب بوطراق من حديد في يد أحدهما، فيصبح صيحة يسمعا من يليه غير التقليل.

ويترققان بالمؤمن، ويتهران الكافر والمنافق.

ويسألان كُلَّ أَحَدٍ بلسانه على الصحيح، ولو تمرقت أعضاؤه أو أكلته السباع أو حُرِقَ وسُجِقَ وذُرِيَ في الهولاء، إذ لا يتعد أن يخلق الله تعالى الحياة فيه.

وأحوال المسؤولين مختلفة: فمنهم من يسأله الْمَلَكَانِ، ومنهم من يسأله أحدهما، قال القرطبي: اختلفت الأحاديث في كيفية السؤال، والجواب: وذلك بحسب الأشخاص، فمنهم مَنْ يُسأل عن بعض اعتقاداته، ومنهم مَنْ يُسأل عن كُلِّها. انتهى.

واختلف في اختصاصه بهذه الأئمة، ولا يُسأل الأنبياء ولا الملائكة ولا الصُّدِّيقون والمرابطون والشُّهداء وملازم قراءة تبارك كُلِّ ليلة، ومن قرأ في مرض موته الإخلاص ثلاثاً، والمَظْطُون، ومن مات في أيام الطَّاعُونَ ولو لم يُطعمن، والمَجْنُون والأبلى، وجَزَمَ الجلال السيوطي بعدم سؤال الأطفال، ويسألان الجَنِّ لتكليفهم وعموم أدلة السؤال.

وهذا السؤال هو فتنة القبر.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ حَكْمٍ صَارَ كَالضَّرْوَرِيِّ

نعيم القبر وعذابه

- وكنعيم القبر وعذابه، والمراد عذاب البرزخ ونيعمته، ولو لم يقبر، والتعبير بالقبر تجزي على الغالب، ومحله الروح والجسد جميعاً، إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو بعضها نوعاً من الحياة قدّر ما يدرك ألم العذاب أو لذّة النعيم، وهذا لا يستلزم أن يتحرك أو يضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، حتى إن من أكلته السباع أو ضلب في الهواه يُعذب وإن لم تطلع على ذلك، وقيل: مختص بالروح.

والنعيم يكون للمؤمنين، والعذاب للكافرين ولعصاة المؤمنين من هذه الأمة وغيرها، وهو قسمان:

- دائم، وهو للكفار وبعض العصاة.

- ومنقطع، وهو لبعض العصاة ممن خفّت جرائمهم، وانقطاعه: إمّا بسبب كصدقة أو دعاء، أو بلا سبب بل بمجرد العقور.

ومن عذاب القبر ضغطته: وهي النقاء حافته حتى تختلف أضلاع الميت، ويختلف باختلاف العمل، حتى إن الصالح يضمه ضمة الأم الشفوقة على ولدها.

الشهداء أحياء في قبورهم

وكحياة الشهداء، وهم من قُتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، حتى إنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون في الجنة قال تعالى ﴿وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْثَلُ أَحْيَاكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وإن لم تُعلم كيفية هذه الحياة، إذ هي غير معقولة لأكثر البشر^(١)

وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت دار السلام، أي: حضرتها ودخلتها، بخلاف غيرهم فإنه لا يدخلها إلا يوم القيامة، أو لأن الله وملائكته شهدوا له بالموافاة.

(١) يفهم من عبارته أن بعض البشر ممن اصطفاهم الله تعالى واجتباهم يعقلون حياة الشهداء، وما ذلك على الله بعزيز، والله أعلم.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرْزَرِيِّ

أَخَذَ الْعِبَادُ الْحَقَّ

- وكأخذ العباد المكلفين من الثقلين في المحشر، ما عدا الأنبياء والسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كُتِبَ في الملائكة الحَفَظَةُ أعمالهم التي صدرت عنهم في الدنيا، بالإيمان والشَّمانِل ﴿فَلَمَّا مَنَ أَوْفَى كَتَبُوا بِبِيَمِينِهِ﴾ [١٢] ﴿فَتَوَقَّاهُمْ حَسَبَ مَا كَسَبُوا﴾ [١٣] وَتَنَزَّلُ إِلَيْهِ سُبُورُ [١٤] وَلَمَّا مَنَ أَوْفَى كَتَبَهُ وَهُوَ ظَهَرُ [١٥] فَتَوَقَّاهُمْ تَوَرُّكاً [١٦] وَصَلَّى سُبُوراً [١٧] [الانشقاق: ٧ - ١٢].

وحاصل ما قيل في ذلك: أنَّ صحائف الأيَّام والليالي توصَّل حتى تكون صحيفة واحدة، وقيل: يُنسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة، فإذا مات العبد جُعِلَتْ في خزانة تحت العرش، حتى إذا كان يوم القيامة والثَّامُس في الموقف بعث الله تعالى ريحاً فتطيرُها من تلك الخزانة، فلا تخطي صحيفةً عُثِقَ صاحبها، ثم تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونها لهم في أيديهم على حسب حالهم من إيمان أو كفر، فالْمُؤْمِنُ يُعْطَى كتابه بيمينه، والكافرُ بشماله، ويُثَقَب صدره فيُدْخِلُ يده اليسرى فيه ويأخذ كتابه من وراء ظهره.

وأوَّل من يأخذ كتابه بيمينه على الإطلاق عمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه وله شعاع كالشمس، وأما أبو بكر فهو رئيس السَّبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ويعد عمر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وأوَّل من يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي.

ثم إذا أخذ العبد كتابه وَجَدَ حروفه نيرةً أو مُظلمةً على حسب الأعمال الحسنة أو القبيحة، وأوَّل خطِّ فيها ﴿أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: الآية ١٤] فإذا قرأه ابيضَّ وجهه إن كان مؤمناً، واسودَّ إن كان كافراً، وذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: الآية ١٠٦] الآية

ويخلق الله تعالى له جِلْمُ القراءة وإن لم يكن يقرأ في الدنيا.

والصَّحِيح أنَّ عصاة المؤمنين يأخذون صحائفهم بأيَّامهم، ويكون علامة على دخولهم الجنة، ولو بعد دخولهم النار.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّينَ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرُورِيِّ

الشفاعة وأنواعها

- والشفاعة^(١) وهي أنواع:

الأول: شفاعة ﷺ في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقة، وهي مختصة به ﷺ^(٢).

الثاني: شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي^(٣): وهي مختصة به.

الثالث: الشفاعة فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، قال عياض^(٤): وليست مختصة به، وتردد النووي، أي: لأنه لم يرد تصريح بذلك.

الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من النار، ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة وصالحوا المؤمنين.

الخامس: الشفاعة في زيادة الدرجات، وجوز النووي اختصاصها به عليه الصلاة والسلام.

(١) الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب، وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير.

(٢) هي الشفاعة العظمى وقد جاءت مفصلة في حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْ تَبْلُغُوا أَجَلَكُمْ﴾ [نوح: الآية ١] برقم (٣١٦٢) ومسلم في الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (١٩٣) فانظر. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي قال فيه تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَكَانًا تَحْتَوُّهُ﴾ [الإسراء: الآية ٧٩] حيث يحمله بسببها الأولون والآخرون.

(٣) يحيى بن شرف النووي الشافعي، أبو زكريا محيي الدين، إمام في الفقه والحديث، نسبته إلى «نوا» قرية من قرى حوران، تعلم في دمشق وأقام بها طويلاً، توفي سنة (٦٧٦هـ)، من كتبه «تهذيب الأسماء واللغات» ١. هـ. الأعلام (٨/١٤٩).

(٤) عياض بن موسى الجحفي، أبو الفضل، من علماء المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بعلوم العرب وأسابيحهم وأيامهم، توفي مسموماً سنة (٥٤٤هـ)، من كتبه الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ. انظر: وفيات الأعيان (٣/٤٨٣).

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حَكَمٍ صَارَ كَالْضُرُوبِ

السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار، كما في حق أبي طالب، ففي الصحيح «أنا أول شافع وأول مشفع»^(١)، وإنه ذكر عنه أنه قال: «لعله تضعه شفاعتي فيجعل في صحف من النار»^(٢).

(١) أخرجه الترمذي في المناقب، باب في فضل النبي ﷺ (٣٦٦) ضمن حديث طويل، والدارمي في المقدمة، باب ما أعطي النبي ﷺ من الفضل (٤٩).
(٢) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب (٣٨٨٥) عن أبي سعيد الخدري، وتامه: «... يبلغ كعبه، يغلي منه دماغه».

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالْفَرْوَرِ

علامات يوم القيامة

- وكشرايط الساعة الخمسة المتفق عليها، أي: علاماتها، أي: العلامات الدالة على قربها:

أولها: خروج المسيح الدجال - بالحاء المهملة - على الصحيح، سني مسيحاً يمسحه الأرض في أمد يسير، أي: مدة أربعين يوماً كما سيأتي في الحديث، وقيل: لأنه ممسوح العين اليسرى.

ووصف بالدجال، أي: الكذاب، للفرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.

وسمي عيسى مسيحاً يمسحه الأرض، أي: سياحه فيها، وقيل: لأنه ما مسح على ذي عانة إلا برئ بإذن الله تعالى، وقيل: لأنه ممسوح بالبركة.

ثانيها: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وقتله للدجال، ففي الصحيح «لَيَنْزِلُنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلْيَكْفِرُنَّ الصَّلِيبَ، وَلْيَقْتُلُنَّ الْخَنَزِيرَ، وَلْيَضَعَنَّ الْجُزْءَ»^(١) الحديث، وفي مسند أحمد^(٢) من حديث جابر «يُخْرِجُ الدَّجَالَ فِي خَفَقَةِ سَنِّ الدِّينِ وَإِدْبَارِ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً يَسِيحُهَا فِي الْأَرْضِ، الْيَوْمُ مِنْهَا كَالسَّنَةِ، وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالشَّهْرِ، وَالْيَوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَةِ، ثُمَّ سَاطِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَذِهِ، وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ، عَرَضُ جَانِبِ أُذُنِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، يَقُولُ: لِلنَّاسِ أَنَا وَرَيْكُم، وَهُوَ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَيْكُم لَيْسَ بِأَعْوَرُ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ، يَرِدُ كُلُّ مَاءٍ وَمَنْهَلٍ إِلَّا الْمَدِينَةَ وَمَكَّةَ جَزَمَهُمَا اللَّهُ

(١) الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا (١٥٥) الرواية الثانية، عن أبي هريرة، وتامه «وَلْيُشْرِكُنَّ الْقِلَاجِينَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلْيُتْلَعَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالنَّيَافِضُ، وَالتَّحَاذُ، وَلْيُدْخَوْنَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ». وأخرج البخاري نحوه.
(٢) انظر: مسند الإمام أحمد (٣/٣٦٧) (١٤٩٩).

وَيَكُفِّلُ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالْفَيْرُورِيِّ

عليه، وأقامت الملائكة بأبوابهما، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا مَنْ تَبِعَهُ، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهرٌ يقول الجنة ونهرٌ يقول النار، فمَنْ أَدْخَلَ الذي يَسْمِيهِ الجنة فهو في النار، ومن أَدْخَلَ الذي يَسْمِيهِ النار فهو في الجنة، قال: وتبعته معه شياطين تُلْكُم، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء تُمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفساً ثم يُحييها فيما يرى الناس، فيقول للناس: أيُّها الناس فهل يفعل مثل هذا إلا الربُّ، فيفِرُّ الناس إلى جبل الدُّخان بالشَّام، فيأتِيهم فيحاصروهم، فيشندُ حصارهم ويُجهدهم جهداً شديداً، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في السَّحَر فيقول: أيُّها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكَذَاب الخبيث، فينطلقون فإذا هم بعيسى فتقام الصَّلَاة، فيقال له: تقدَّم يا روح الله، فيقول: ليتقدَّم إمامُكم فليصلِّ بكم، فإذا صلُّوا صلاة الصُّبح خرجوا إليه، فحين يراه الكَذَاب فينماح - أي: يذوب - كما ينماح الملح في الماء، فيقتله حتَّى إِنَّ الشَّجر والحَجَر يُنادي يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك مَن كان يَتَّبِعُهُ أحداً إلا قتله. وفي الصحيح أحاديث بمعنى ذلك. انتهى ذكره السيوطي.

ثالثها: خروج يأجوج ومأجوج - بالهمز ودونه - وهما قبيطان من ولد يافث بن نوح عليه السَّلام، فهما من ذرية آدم عليه السَّلام^(١) من غير خلاف.

روى مسلم^(٢) من حديث الثَّوَّاس بن سمعان «إِنَّ الله تعالى يوحى إلى عيسى عليه السَّلام بعد قتله الدُّجَال: آتِي قد أخرجتُ عباداً لي لا يَدَانِ لأحد يقاتلهم فَحَرُّوا عبادي إلى الطُّور، وبيعت الله يأجوج ومأجوج وهم من كُلِّ خَدَبٍ يَتَّبِلُونَ - أي: من كل نشر يمشون مسرعين - فيمُرُّ أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ماءها - وهي بالشَّام، طولُها عشرة أميال - ويمُرُّ آخروهم فيقولون: لقد كان بهذا أثر ماء،

(١) أعلم أن أولاد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، فسام أبو العجم والعرب والروم، وحام أبو الحبشة والزيج والنوب، ويافث أبو الترك والبربر وصقلية. ويأجوج ومأجوج كلهم كفار دعاهم النبي ليلة الإسراء إلى الإيمان فلم يجيبوا. ابن صاوي على الخريدة (٧١).
(٢) الحديث طويل أخرجه مسلم في الفتن وأشراف الساعة، باب: ذكر الدجال (٢١٣٧)، يلفظ قريب منه.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضُرُوبِ

ويحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدهم، فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم الثعالب في رقابهم، فيصيحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه في الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم^(١)، فيرغب إلى الله نبي الله وأصحابه، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله تعالى مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة^(٢)، ثم يقال للأرض: أنبئي ثورك. الحديث.

مفردات الحديث:

وقوله: «لا يَدَانِ لأحد» تشبيه يد، ومعناه: لا قدرة ولا طاقة.

ومعنى «حرزهم إلى الطور» ضمهم إليه وجعل لهم حرزاً.

وقوله «الثعالب» بتحريك الغين المعجمة، الدرد الذي يكون في أنوف الإبل والغنم.

وقوله «فرسى» كقتلى وزناً ومعنى، واحده فرس.

وفي الثعلبي من حديث حذيفة، قلت: يا رسول الله، ما ياجوج وماجوج؟ قال: أمم، كل أمة أربعمائة ألف، لا يموت الرجل حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من صلبه، وهم من ولد آدم، فيسيرون إلى خراب الدنيا، فيكون مقدمتهم بالشام، وساقئهم بالعراق، فيمرون بأنهار الدنيا فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة

(١) أي: دسمهم.

(٢) اختلف في معناه، فقيل: معناه كالمرأة، وهو مروي عن ابن عباس، شبهها بالمرأة في صفاتها ونظافتها، وقيل: كمصانع الماء، أي: أن الماء يستنعف فيها حتى تصير كالمنصع الذي يجتمع فيه الماء، وقيل: كالروضة. انظر: النووي على مسلم.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ حَكْمٍ صَارَ كَالْفُسْرُورِيِّ

طبرية، حتى يأتون بيت المقدس، فيقولون: قد قتلنا أهل الدنيا، فقاتلوا من في السماء، فيرمون نسايبهم^(١) إلى السماء، فيرد الله تعالى نسايبهم محترقاً دماً.^(٢)

وقد ورد أنَّ الدَّجَالَ يقتله عيسى بن مريم، فيخرج بعله يأجوج ومأجوج فيقتلون من اتَّبع الدَّجَالَ الذي قتله عيسى، ويحصي عيسى ومن معه في رؤوس الجبال، فيسلط الله عليهم دابة في أعناقهم، فيموتون كموت رجل واحد. انتهى ذكر جميعه الثَّراوي^(٣) في شرح الرسالة.

وابعها: خروج الدَّابَّةِ التي تَكَلِّمُ النَّاسَ آخِرَ الزَّمَانِ المُشَارَ إليها بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ﴾ [الشَّمْل: الآية ٨٢] أي: وإذا قُرِبَ وقوع معنى القول عليهم، وهو ما يُعِدُّوا به من البعث والعذاب أخرجنا لهم دابةً من الأرض تُكَلِّمُهُمْ^(٤).

- قيل: تُكَلِّمُهُم يبطلان الأديان إلا دين الإسلام.

- وقيل: تقول: يا فلان أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار.

- وقيل: تقول: إنَّ النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون.

وروي أنه سئل عليه الصَّلَاة والسَّلَام عن مخرجها فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى^(٥)، يعني المسجد الحرام.

(١) أي: سهامهم، واحده نسايب.

(٢) انظر: مسلم كتاب القتن، باب ذكر الدجال (٢١٣٧) الرواية الثانية ورقمها (١١١).

(٣) أحمد بن غنيم بن سالم، شهاب الدين، الثَّراوي الأزهرى المالكي، المحدث الفاضل، أفضل المتأخرين، كان من أفراد العالم علماً وفضلاً وذكاء، توفي (١١٢٠) في القاهرة، من كتبه شرح الرسالة النورية أ. هـ. انظر: مسلك الدار (١٤٨/١)، شجرة النور الزكية (٣١٨).

(٤) قال الألويسي: اختلف في وقت خروجها على قولين، أولهما: أنه قبل طلوع الشمس من مغربها، ذكره الفرطبي في تذكرته، والثاني: أنه بعد طلوع الشمس من مغربها. انظر روح المعاني.

(٥) أخرج ما يدل على ذلك الحاكم - ضمن حديث طويل - (٨٤٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض، وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٦٣٥)، أبو داود الطيالسي في المسند (١٠٦٩).

وَيَكُنْ لَهُ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْتَيْنِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ ضَارَ كَالضَّرِيرِ

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنَّ لها ثلاث خرجات: خُرْجَةٌ بِأَقْصَى الْيَمَنِ، فَيَفْشُو ذِكْرُهَا فِي الْبَادِيَةِ، وَلَا يَدْخُلُ ذِكْرُهَا مَكَّةَ، ثُمَّ تَمُكُثُ زَمَانًا طَوِيلًا. وَخُرْجَةٌ قَرِيبَةً مِنْ مَكَّةَ، فَيَفْشُو ذِكْرُهَا بِالْبَادِيَةِ وَبِمَكَّةَ، وَخُرْجَةٌ بَيْنَمَا عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيْتِ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، إِذْ تَهْتَرُ الْأَرْضُ تَحْتَهُمْ، وَيَنْشَقُّ الصَّغَا مِمَّا يَلِي الْمَشْعَرَ، فَتُخْرِجُ رَأْسَ الدَّائِيَةِ مِنَ الصَّغَا، تَجْرِي الْفَرَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا خَرَجَ ثُلُثُهَا، وَبَعْدَ خُرُوجِهَا يَمَسُّ رَأْسُهَا السَّحَابَ^(١)، وَتُسَمَّى الْجَسَّاسَةَ.

وفي الحديث: أَنَّ طَوْلَهَا سِتُّونَ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ قَوَائِمَ وَزَعْبٌ وَرِيشٌ وَجَنَاحَانِ، لَا يَفُوتُهَا هَارِبٌ وَلَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ^(٢).

وعن كعب^(٣): صَوَّرْتُهَا صُورَةَ حِمَارٍ، قِيلَ: لَهَا رَأْسٌ ثَوْرٍ، وَعَيْنٌ خَنْزِيرٍ،

(١) لم أعر عليه بهذا اللفظ ولكن أخرج قريباً منه الحاكم في المستدرک (٥٣٠/٤) (٨٤٩٠)، ولتمام الفائدة أذكره بلفظه عن أبي سريحة الأنصاري عن النبي ﷺ قال: «يَكُونُ لِلدَّابَّةِ ثَلَاثُ خُرُوجَاتٍ مِنَ الدَّعَرِ، تَخْرُجُ أَوَّلُ خُرْجَةٍ بِأَقْصَى الْيَمَنِ، فَيَفْشُو ذِكْرُهَا بِالْبَادِيَةِ وَلَا يَدْخُلُ ذِكْرُهَا الْقَرْيَةَ - يَعْنِي مَكَّةَ - ثُمَّ يَمُكُثُ زَمَانًا طَوِيلًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَخْرُجُ خُرْجَةً أُخْرَى قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ، فَيَنْشُرُ ذِكْرُهَا فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَيَنْشُرُ ذِكْرُهَا بِمَكَّةَ، ثُمَّ تَكُثُرُ زَمَانًا طَوِيلًا، ثُمَّ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي أَعْظَمِ الْمَسَاجِدِ حَرَمَةَ وَأَحَبَّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لَمْ يَرَعَهُمْ إِلَّا وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تَدْنُو وَتَرْتَبُو بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ بَابِ بَنِي مُخَزُومٍ عَنْ يَمِينِ الْخَارِجِ فِي وَسْطٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَرْفُضُ النَّاسُ عَنْهَا شَتَّى وَمَعًا، وَيَثْبِتُ لَهَا عَصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَرَفُوا أَنَّهُمْ لَنْ يَمْجُزُوا اللَّهَ فَيُخْرِجَتْ عَلَيْهِمْ تَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهَا الشَّرَابَ، فَجَلَّتْ بِهِمْ فَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِمْ، حَتَّى تَرَكْتَهَا كَأَنَّهَا الْكَوَاكِبُ الدَّرِيَّةُ، ثُمَّ وَلَّتْ فِي الْأَرْضِ لَا يَدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يَعْجُزُهَا هَارِبٌ، حَتَّى أَنْ الرَّجُلَ لِيَتَعَوَّذَ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ ثَنَائِيَةً مِنْ خَلْفِهِ فَنَقُولُ: أَيُّ فُلَانٍ الْآنَ تَصَلِّي؟، فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَتَسْمُو فِي وَجْهِهِ ثُمَّ تَدْعُبُ، فَيَجَاوِزُ النَّاسُ فِي دِيَارِهِمْ وَيَصْلُحُونَ فِي أَسْفَارِهِمْ، وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَمْوَالِ، يَعْرِفُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، حَتَّى أَنَّ الْكَافِرَ يَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ أَقْضَيْتَنِي حَقِّي، وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: يَا كَاثِرُ أَقْضَيْتَنِي حَقِّي. ١. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ أَبِينُ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، وَلَمْ يَخْرُجَاهُ.

(٢) لم أعر عليه بهذا اللفظ، ولكن انظر التعليق السابق.

(٣) كعب بن ماتع بن ذي مجن الحميري أبو إسحاق، المعروف بـ «كعب الأحبار» تابعي، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، أسلم في زمن أبي بكر، أخذته الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة، توفي في حمص سنة (٣٢٢هـ)، عن مئة وأربع سنين. انظر: حلية الأولياء (٣٦٤/٥) وما بعدها.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرِيرِ

وأذن إبل^(١)، وعُتِقَ نعامه، وصدر أسد، ولون ثير، وخاصرة هرة، وذنب كبش، وخُفَّ بعير.

خامسها: طلوع الشمس من مغربها.

واختلف في ذلك، هل هو في يوم واحد، أو في ثلاثة أيام، ثم تطلع من المشرق على عادتها إلى يوم القيامة، وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق، وعند ذلك يُغْلَقُ باب التوبة على المؤمن العاصي والكافر، وقيل: هو خاص بالكافر لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُكَ إِلَهٌ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُكَ نَفْسُكَ إِيَّاهُ تَوَكَّلْتَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِكَ غُرُورًا﴾ [الأنعام: الآية ١٥٨]^(٢).

وهل ذلك خاصٌّ بالمكلف أو عامٌّ، وهل يستمرُّ إلى يوم القيامة؟ وهو ظاهر قول البرهان اللقاني^(٣) في شرح جوهرته.

الحقُّ أنَّ من يوم طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة لا تُقْبَلُ توبة أحد، كما في حديث ابن عمر^(٤)، لكن صحَّح الأجهوري في حاشيته على

(١) في نسخة (أبل)، قال الصاري: هو حيوان يظهر في المغرب والسودان، أصغر من البعير، كما أخبرني به بعض الثقات أ. ه. ح.

(٢) ظاهر فعل المصنف أنه جعل الآية دليلاً على القول الثاني، وليس الأمر كذلك، بل الآية منشأ الخلاف، فقيل: إن معناها: لا ينفع نفساً أي: كافرة أو مؤمنة عاصية، ويكون قوله ﴿تَوَكَّلْتَ﴾ مَأْتَتْ [الأنعام: الآية ١٥٨] راجعاً للأولى، وقوله ﴿أَوْ كَسَبَتْ﴾ [الأنعام: الآية ١٥٨] راجعاً للثانية، ويكون التقدير: لا ينفع نفساً كافرة لم تكن آمنت من قبل إيمانها الآن، ولا ينفع نفساً مؤمنة توبتها من المعاصي، فقوله ﴿أَوْ كَسَبَتْ﴾ [الأنعام: الآية ١٥٨] معطوف على آمنت فني الكلام حذف، وعليه فغلط باب التوبة عام في المؤمن العاصي والكافر. وقيل: معناها أو نفساً متافقة كَسَبَتْ في إيمانها خيراً أي: تصديقاً باطناً، وعليه فهو خاص بالكافر. أ. ه. الصاوي على شرح الخريدة ص (٧٢).

(٣) هو إبراهيم اللقاني، وقد تقدمت ترجمته.

(٤) لم أعثر عليه من حديث ابن عمر، ولكن أخرج مسلم في الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار (٢٧٠٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالطَّرُوقِيِّ

الرسالة^(١): أَنَّ عدم قبولها من المؤمن والكافر خاصٌّ بمن شاهد الطَّلُوع وهو مميّز، أمّا غير المميّز ليصبأ أو جنون، ثُمَّ حصل له التَّمييزُ، أو وُلِدَ بعد ذلك فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه التَّوْبَةُ، وقال في شرحه على المختصر: عن ابن عَبَّاسٍ «لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْكَافِرِ إِلَّا إِذَا كَانَ صَغِيرًا، ثُمَّ أَسْلَمَ بعد ذلك فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه، وأمّا المؤمن المذنب فَتُقْبَلُ منه تَوْبَتُهُ».

(١) عبد البر بن عبد الله، فقيه شافعي مصري، له شروح وحواشي في الفقه وغيره، منها: منحة الأحياب، فتح القريب المجيد يشرح جوهرة التوحيد، توفي سنة (١٠٧٠) هجرية. انظر هدية العارفين (١/٤٩٨)، خلاصة الأثر (٢/٢٩٨).

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ بِنَ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرَازِي

الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث

أولاً: تعريف الإيمان

واعلم أنَّ التصديق بما ذُكر هو الإيمان الشرعي، لأنَّ الإيمان لغة: هو مطلق التصديق.

وشرعاً: هو تصديق النبي ﷺ بالقلب في جميع ما عُلِّمَ مجيئه به من الدين بالضرورة، أي: فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار الوَلْمُ به يشابه العلمَ الحاصل بالضرورة، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، وإن كان في أصله نظرياً، كوحدة الصانع جلَّ وعلا، ووجوب الصلاة ونحوها، إجمالاً فيما عُلِّمَ إجمالاً، وتفصيلاً فيما عُلِّمَ كذلك.

والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام الإذعان والقبول لما جاء به، بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبرٍ وعناد، لا مجرد وقوع نسبة الصلح إليه في القلب من غير إذعان وقبول، حتى يلزم إيمانٌ كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به، لأنَّهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يُطلق عليه اسم التسليم.

وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو: حديث النفس^(١) التابع للمعرفة، أي: الإدراك الجازم، بناء على الصحيح من أنَّ إيمان المقلد صحيح^(٢).

(١) أي: قول النفس آمنت وصدقت الحاصل بعد المعرفة التي هي - كما فسرها الشارح - الإدراك الجازم.

(٢) أي: فسر المعرفة بالإدراك الجازم بناء على أن القول المعتمد هو صحة إيمان المقلد، وأما على قول من فسر المعرفة بالإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل فقد قال بعدم صحة إيمان المقلد.

وَبِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّينَ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرُورِيِّ

فالإذعانُ والقَبولُ والتَّصديقُ والتَّسليمُ عباراتٌ عن شيء واحد، وهو: حديث النَّفس المذكور، فيكون الإيمانُ فعلاً من أفعال النَّفس، وليس من قبيل العلوم والمعارف، ويظهر من كلام بعضهم أنَّه الرَّاجح^(١).

وذهب المحقق التفتازاني وكثير من المحققين إلى أنَّ التَّصديقَ الشرعيَّ المعبر عنه بالإيمان والإذعان والتَّسليم هو: نفس الإدراك، فيكون من قبيل العلوم والمعارف^(٢)، والأصحُّ في الإدراك أنَّه كيف لا فعل ولا انفعالاً للنَّفس، ويكون التكليف^(٣) به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه.

قال: وهو معنى التَّصديق المقابل للتَّصوُّر^(٤) في علم الميزان^(٥)، حيث يقال: العلم إمَّا تصوُّر وإمَّا تصديق^(٦)، أي: فيكون التَّصديق عند المناطقة هو الإذعان، بحيث يُطلق عليه اسم التَّسليم.

(١) أي: لأنه قول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني وجمهور المتكلمين. انظر: ص (٧٢).

(٢) أي: الإيمان عنده هو نفس المعرفة، ولكن ردَّ الجمهور هذا القول لما يلزم عليه من إيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة دعوتهم ﷺ. ولكن السعد رحمه الله دفع جميع الإشكالات الواردة عليه، وسيأتي ذكرها بعد قليل.

(٣) هذا جواب عن سؤال تقديره: إذا كان الإدراك كيفاً لا فعلاً ولا انفعالاً للنَّفس، فكيف يكلف به، مع أنَّ الكيف وصف قائم بالنفس لا تكليف به، والتكليف إمَّا يكون بالأفعال الاختيارية.

(٤) الظاهر من كلامه أنَّ الإيمان مرادف للتَّصديق وليس كذلك، بل هو أحد نوعي التَّصديق، إذ الإيمان هو التَّصديق البالغ حدَّ الجزم والإذعان، وأما التَّصديق المقابل للتَّصوُّر فكما يصدق بالجزم يصدق بالظن أيضاً.

(٥) هو علم المتعلق، ويسمى أيضاً بمعيار العلوم.

(٦) التَّصوُّر: هو إدراك أيِّ مفرد من مفردات الأشياء والمعاني، من غير حكم عليه بنفي أو إثبات كإدراك معنى مرتفع، وحامض، جبل، شراب. والتَّصديق: هو إدراك أنَّ النسبة بين مفردين أو أكثر واقعة أو ليست بواقعة. فإذا أردنا تكوين النسب التصديقية للمفردات السابقة نقول: جبل مرتفع، شراب حامض. انظر إيضاح المبهم وتعليقنا عليه ص (٢٤).

وَيَسْأَلُ مَا جَاءَ عَنِ الْبَشِيرِ مِنْ كُلِّ نَحْمٍ صَارَ كَالضُرُوبِ

قال^(١): فلو حصل هذا المعنى للكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئاً من أمارات التكذيب والإنكار، كما لو فرضنا أن أحداً صدق بجميع ما جاء به النبي ﷺ وأقر به وعمل ومع ذلك شدّ الزنار بالاختيار، أو سجد للضميمة بالاختيار نجعله كافراً لما أن النبي ﷺ جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار، وتحقق هذا المقام على ما ذكرته بسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في مسألة الإيمان أنه كلامه

(١) هذا جواب عن إيراد مقدّر وهو: إن قلت - الخطاب للسعد - إن الإيمان هو الإدراك أنه يكفي وإن لم يكن إذعاناً، فيلزم إيمان كثير من الكفرة الذين كان يعتقدون حقية دعوته عليه الصلاة والسلام. فأجاب بقوله: فلو حصل

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرْوَرَةِ

ثانياً: النطق بالشهادتين والخلاف فيه

وعلى ما ذكرنا^(١) فالإيمان بسيط، وعليه فمن صدق بقلبه، ولم يُقرّ بلسانه لا لعذر متعه ولا لإباء، بل كان بحيث لو طُلب منه النطق لأجاب، فهو مؤمن عند الله تعالى، نأج من الخلود في النار.

فالنطق إنما هو شرط كمال فيه^(٢)، كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج، لا شرط صحة، ولا جزءاً من حقيقته، نعم هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن التصديق لحثاله - بكونه قليلاً - لا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه.

وقيل: إنه مرغّب من التصديق والنطق بالشهادتين^(٣).

فالنطق جزء من حقيقته إلا أن التصديق جزء لا يحتمل السقوط، والإقرار قد يحتمله كما في المعذور من خرس أو إكراه.

وقيل: بل النطق شرط صحة له، ولا فرق بينه وبين القول بالجزئية، إلا باعتبار أن الجزء داخل الماهية، والشرط خارج عنها^(٤).

(١) أي: على كل من التريفيين للإيمان اللذين ذكرناهما، وهما: حديث النفس التابع للمعرفة، أو هو الإدراك.

(٢) أي: شرط كمال في الإيمان، الذي هو مجرد التصديق، وإن كان النطق واجباً في حد ذاته كفعل الصلاة وغيرها من الواجبات.

(٣) وهذا القول للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله ولجماعة من الأشاعرة، فالإيمان عند هؤلاء اسم لعمل القلب واللسان معاً، وهما التصديق والإقرار.

لكن اعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء لا يوجد بدون شرطه؟ لذلك أجاب المصنف بقوله: إلا أن التصديق جزء الخ تنبيه:

مما ينبغي الوقوف فيه عليه أن هذا الخلاف مقيد بالكافر الأصلي، وأما أولاد المسلمين فمحكوم بإيمانهم عندنا وعند الله ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم غير أنهم خالفوا الواجب القرعي.

(٤) أي: فيكون الإيمان بسيطاً على القول بالشرطية، ومركباً على القول بالشرطية.

وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ كَالضَّرْفِ

ثالثاً: الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه

ثمّ الرّاجح أنّ الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها، للقطع بأنّ إيمان المُسَاق لا يساوي إيمان الصّديقين والأنبياء والمرسلين، ولقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَلَيَّكُم مَّا يَكْتُمُونَ زَانَتَهُمْ إِيمَانُكُمْ﴾ [الأنفال: الآية ٢]، وغير ذلك من الآيات، ولقوله ﷺ لابن عمر رضي الله عنهما حين سأله الإيمانُ يزيد وينقص؟، نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار^(١).

وبالجملة فزيادة الأعمال الباطنيّة والظاهريّة تُوجب زيادة إشراقه وضياؤه في القلب، وقلّتها توجب ضعفه. وظاهر أنّ التّصديق قد يقوى بقوة الأسباب، ولذا يقال: ليس الخبر كالعيان.

وقيل: لا يزيد ولا ينقص، لأنّ التّصديق البالغ حدّ الجزم لا يُتصوّر فيه زيادة ولا نقصان، حتّى إنّ من حصل له حقيقة التّصديق، فسواء أتى بالطّاعات أو ارتكب المخالفات فتصديقه باقٍ على حاله من غير تغير فيه أصلاً^(٢).

وقيل: الخُلف لفظيٌّ، لأنّ ما يدلُّ على أنّ الإيمان يزيد وينقص فمحمول على الإيمان الكامل المرّتب من تصديق وعمل، فالزيادة والثّقان مصروفان إلى ما به الكمال من الأعمال، وما يدلُّ على عدم الزّيادة والثّقان فمحمولٌ على أصل الإيمان، وهو التّصديق. وفيه نظر.

(١) قال ابن القيم الجوزية في المنار المتيف، الفصل (٣٨) رقم (٢٦٦ - ٢٦٧): كلّ حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كذب مخلوق، وقبل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على رسول الله ﷺ أنّه قال: «الإيمان يزيد وينقص» وهذا كلام صحيح، وهو إجماع السلف، حكاه الشافعي وغيره، ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله ﷺ اهـ.

نعم أخرج ابن ماجه في مقدمة السنن في باب الإيمان رقم (٧٥) عن أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم قولهم «الإيمان يزيد وينقص».

(٢) وهذا القول هو مذهب جماعة على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لذلك تأوّل هؤلاء الآيات الدالة بظاهرها على زيادة الإيمان ونقصه، بأن الزيادة إنما هي في المؤمن به، لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على النبي ﷺ وكانت الشريعة لم تنم، وكانت الأحكام تنزل شيئاً فشيئاً، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد.

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْتَيْنِ مِنْ كُلِّ حُكْمٍ صَارَ تَحَالُفًا وَتَوَاضُعًا

رابعاً: بَيَانُ مَعْنَى الْإِسْلَامِ

وأما الإسلام فهو لغة: الخضوع والانقياد، فهو غير الإيمان لغة قطعاً.

وأما شرعاً فقد اختلف فيهما:

- فذهب أكثر الماتريدية وبعض محققي الأشاعرة إلى أنه الخضوع والانقياد للأوامر والنواهي، بمعنى قبول ذلك والإذعان له، وعليه فهو عين الإيمان، فالإيمان والإسلام مترادفان شرعاً، وقال الشافعي في العقائد^(١): والإيمان والإسلام واحد.

- والأكثر من الأشاعرة مع كثير من الماتريدية إلى تغايرهما مفهوماً كتغايرهما لغة، إذ مفهوم الإيمان: تصديق القلب بكل ما جاء به النبي ﷺ مما علم من الدين ضرورة، أي: الإذعان لذلك، ومفهوم الإسلام: امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان، فهما مختلفان وإن تلازما شرعاً، بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن، ولا العكس، إذ يلزم من الإذعان الامتثال المذكور، ومن الامتثال الإذعان فليتامل.

فإن قلت: إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان في المناق في ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِالْأَمْرِ﴾ [الحجرات: الآية ١٤].

قلت: كلامنا في الإسلام المعتبر شرعاً، المنجبي من خلود النار، وأما ما في الآية فالمراد به الانقياد الظاهري فقط.

فإن قلت: قد فسر النبي ﷺ الإسلام بنفس العمل، حيث قال عليه الصلاة

(١) عمر بن محمد بن أحمد، أبو حفص، نجم الدين الشافعي، عالم بالتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية وأئمتهم، توفي سنة (٥٣٧هـ)، له نحو مائة مصنف منها «التيسير في التفسير»، انظر: الأعلام (٥/٦٠).

وَيَكُلُّ مَا جَاءَ عَنِ الْبَيْتَيْنِ مِنْ كُلِّ حَكْمٍ صَارَ تَحْلُفُورِي

والسَّلام: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزَّكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»^(١).

فالجواب: أنَّ مراده عليه الصَّلاة والسَّلام بالإسلام علاماتُه الدَّالةُ عليه، كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام لو قد قدموا عليه «أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا من التَّغْنم الخمس»^(٢)، فقد قسَّر الإيمان بعلاماته لظهور أنَّ الإيمان ليس ما ذكر بل التَّصديق والإذعان، قاله التَّفتازاني.

وقد جمع رحمه الله بين قولِي الماتريدية والأشعرية بالتَّرادف وعدمه بأنَّهما خلاف في حال، فإنَّ مفهوم الإسلام:

- إن قُسر بالانقياد الظَّاهري، بمعنى امتثال الأوامر والثَّوامي والعمل بمقتضى تلك الأحكام من غير ملاحظة الإذعان والتَّسليم القلبي كان مخالفاً لمفهوم الإيمان.
- وإن قُسر بالاستسلام والانقياد الباطني، بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان لها وتزك الإياه والاستكبار عنها كان متَّحداً معه اهـ.

وقوله «من غير ملاحظة الإذعان» يعني في مفهومه، فلا ينافي أنَّه لابد من ملاحظة البناء عليه ليتأتَّى التَّلازم.

(١) الحديث طويل أخرجه مسلم في الإيمان باب (١) رقم (٨) عن عمر بن الخطَّاب قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ... الحديث.

(٢) الحديث أخرجه بتمامه البخاري في الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان (٥٣).

وَيَسْتَطِيعُ فِي كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ مَا قَدْ مَضَى مِنْ سَائِرِ الْأَحْكَامِ

بَيَانُ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ

(وينطوي أي: يندرج (في) معنى (كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ) أي: الدَّالَّةُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وهي «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» فإضافتها للإسلام من إضافة الدَّالِّ للمدلول، سُمِّيَتْ كلمة لدلائلها على معنى واحد، وهو الإسلام.

(ما قد مضى) ذكره (من سائر) أي: جميع (الأحكام) الإلهيات والتَّبَوُّيَّاتِ والشمعيات، بيان ذلك أنَّها جملتان:

أ- الجملة الأولى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْإِلَهِ هُوَ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ، فالمعنى: لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ مَوْجُودٍ أَوْ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ.

فقد دُلَّتْ هذه الجملة على نفي الألوهية . التي هي استحقاق المعبود العبادة، كما عرفت . عن كَلِّ ما سواه منطوقاً، وعلى ثبوتها له تعالى وحده مفهوماً، وهذا يستلزم استغناؤه تعالى عن كَلِّ ما سواه، واختصار كَلِّ ما سواه إليه تعالى.

- أمَّا استغناؤه عن كَلِّ ما سواه فيوجب له تعالى الوجودَ والقدَمَ والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه، إذ لو ماثل شيئاً منها للزمه ما لزمها من الافتقار وهو محال، ولو قام بغيره لكان مفتقراً إلى ذلك الغير.

ويوجب له أيضاً التَّنَزُّعَ عن الثَّقَاتِص، وهو يستلزم وجوب السَّمْعِ والبصر والكلام، والتَّنَزُّعَ عن الأغراض في الأفعال والأحكام، وإلا لكان مفتقراً إلى ما يتكَّمَّلُ به من ذلك الغرض^(١)، وعدم وجوب فعل شيء من الممكنات، أو تركه، وعدم كون شيء من الممكنات يؤثر بقوة أودعها الله فيه، وإلا لم يكن مستغنياً عن كَلِّ ما سواه، كيف وهو الغنيُّ بالإطلاق عن كَلِّ ما سواه.

(١) الغرض هو السبب الحامل له على الفعل، فلو لم يفعله لكان نقصاً في حقه لتكملة بفعل ذلك الشيء، لذلك تنزه الله عن الأغراض في الأفعال والأحكام، بخلاف الحكمة في الأحكام والأفعال فإنها كمال في حقه تعالى.

وَيَسْطُوِي فِي كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ مَا قَدْ مَضَى مِنْ سَائِرِ الْأَحْكَامِ

- وأما افتقار كل ما سواه إليه تعالى، فهو يوجب له تعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية، لما تقدّم من أنّ التعلّد يوجب العجز.

ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره، ونفي تأثير شيء منه بالطّبع أو بالعلة، وإذا وجب شيء استحال ضده. هذا حاصل ما بيّنه الإمام السنوسي رضي الله عنه.

ولك^(١) أن تقول: الله علم على الذات الواجب الوجود، الخالق للعالم، وقد دلّت هذه الجملة على حصر الألوهية فيه تعالى، وظاهر أنّ كونه واجب الوجود وخالقاً للعالم يتضمن جميع ما ذكر.

أ- وأما الجملة الثانية وهي قولنا «محمد رسول الله» فقد دلّت على ثبوت الرسالة له ﷺ، وذلك يستلزم صدقه في كل ما أخبر به، وأمانته، وتبليغه للعباد كل ما أمر بتبليغه من الأحكام، وفطانيته، إذ الرسول لا يكون إلّا معصوماً، واستحالة أضدادها عليه ﷺ، وجواز كل ما لا يؤدي إلى نقص في علو مرتبته من الأعراض البشرية.

ووجوب صدقه يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، ومن ذلك إرسال الرسل، وهو يستلزم ما يجب في حقهم، وما يستحيل وما يجوز، والإيمان بسائر الكتب السماوية، واليوم الآخر، والحساب، وما عليه ممّا مرّ من جميع السمعيات.

ولتضمنها جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب، ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها، ومن ثمّ كانت أفضل الأذكار، قال ﷺ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله»^(٢)، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ولذلك اختارها السادة الصوفية في السلوك إلى الله تعالى على غيرها من الأذكار.

(١) أي: ولك أن تقول في وجه تضمن كلمة لا إله إلا الله للعقائد.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة (٣٥٨٥). يلفظ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢٨٤ / ٤) (٨١٧٤) وغيرهم.

فَأَكْثَرُنْ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ تَرْقَى بِهَذَا الذِّكْرِ أَعْلَى الرَّتَبِ

إذا علمت ذلك (فأكثرن) - بنون التوكيد الخفيفة - (من ذكرها) أي: كلمة
الإسلام، (بالأدب) أي: مع الآداب التي ذكرها القوم.

القسم الرابع
الأخلاق والتصوف

فَأَكْبَرْنَ مِنْ ذُنُوبِنَا بِالْأَدَبِ تَزَقَّى بِهَذَا الذُّكْرِ أَعْلَى الرُّتَبِ

مقدمة

وهذا شروع منه - سامحه الله تعالى - في فنِّ التَّصَوُّف الذي هو حياة القلوب،
رتَّبَه على معرفة عقائد الإيمان، لأنَّه لا يمكن السَّيرُ إلى الله تعالى إلَّا بعد معرفتها.

تعريف التَّصَوُّف

وحدُّ التَّصَوُّف علماً: هو علم بأصول يُعرف به صلاح القلب وسائر الحواسِّ.
وعملاً: هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب المنهيات، والاقتصارُ على
الضروريَّات من المباحات.

ويقال: هو الجذُّ في السُّلوك إلى ملك الملوك، ويقال: هو حفظُ الحواسِّ
ومراعاةُ الأنفاس، والمعنى متقارب.

وغايته: صلاح القلب وسائر الحواسِّ في الدُّنيا، والفورُ بأعلى المراتب في
العُقبى.

وموضوعه: الأخلاق المحمَّديَّة من حيث التَّخَلُّقُ بها^(١).

(١) لقد علم معاً تقدم في أول الكتاب أن لكل علم عشرة مبادئ، وقد ذكر المؤلف من مبادئ علم
التصوف عشرة أربعة، وبقي ستة وهي:
واضح: وهم العارفون الآخرون له عن النبي ﷺ بالسند المتصل.
نسبته: أنه فرع عن علم التوحيد.
استمداده: من الكتاب والسنة.
واسمه: علم التصوف.
حكمه: الوجوب.
مسائله: قضاياها التي يبحث فيه عن عوارض الذاتية كالغناء والمراقبة والمشاهدة. - انظر
الصاوي على الخريدة ص (٧٦).

فَأَكْثَرُنْ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ تَزُقَى بِهَذَا الذِّكْرِ أَغْلَى الرُّتَبِ

الفرق بين الطريقة والشريعة والحقيقة

واعلم أنَّ التَّصَوُّفَ بمعنى العمل هو الطريقة، وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن الشارع المعبر عنها بالذِّين، وأما الحقيقة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة، فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السَّالِكِينَ بعد صفائها من كدورات الطَّبَائِعِ البشريَّة.

ولا شيء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر لا إله إلا الله مع الآداب التي ذكرها أهل الله رضي الله تعالى عنهم. ومتى ترك السَّالِكُ الآداب أو أكثرها بُعِدَ عليه الوصول إلى مطلوبه.

فَأَخْبِرُنَا مِنْ دُونِهَا بِالْأَدَبِ نَرْفَعُ بِهِذَا الذِّكْرَ أَغْلَى الرَّتَبِ

بَيَانُ مَا يَنْبَغِي أَجْ

يَتَخَلَّقُ بِهِ الْذَاكِرُ مِنَ الْآدَابِ

وَالْآدَابُ إِثْمًا قَبْلِيَّةٌ، وَإِمَامًا مَصَاحِبَةٌ، وَإِمَامًا بَعْدِيَّةٌ:

أَوَّلًا: الْآدَابُ الْقَبْلِيَّةُ

فَالْقَبْلِيَّةُ: - أَنْ يَجِدَّ الثَّرْبَةَ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْمَخَالَفَاتِ، أَوْ الْخَوَاطِرِ الرُّدِيَّةَةِ.

- وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ.

- وَأَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِرُغْبَةٍ لِيَحْصَلَ لَهُ الْجَمِيعَةُ فِي الذِّكْرِ.

- وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا تَسَرَّ، بِأَيِّ صِبْغَةٍ كَانَتْ.

- وَأَنْ يَصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَذَلِكَ.

- وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَاتِ.

- وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ شَيْخَهُ لِيَكُونَ رَفِيقَهُ فِي السَّيْرِ، ثُمَّ يَشْرَعَ فِي الذِّكْرِ.

ثَانِيًا: الْآدَابُ الْمَصَاحِبَةُ

وَأَمَّا الْآدَابُ الْمَصَاحِبَةُ لَهُ:

- فَإِنْ يَسْتَحْضِرُ مَعْنَاهَا إجمالاً.

- وَأَنْ يَحْقُقَ الْهَمْزَةَ، وَيَمْدُ أَلْفَ «لَا» مَدًّا مُتَوَسِّطاً، وَيَفْتَحَ هَا «إِلَه» فَتَحَةً خَفِيفَةً،

وَيَمْدُ أَلْفَ «اللَّهِ» وَأَلْفَ «إِلَه» مَدًّا طَبِيعِيًّا، وَيَأْتِي بِأَلِهَامٍ مِنَ «اللَّهِ»، وَيَقِفُ عَلَيْهَا.

- وَأَنْ يَذْكَرَ بِهِمَّةً وَقُوَّةً.

- وَأَنْ يَكُونَ ذِكْرُهُ رُغْبَةً فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةٍ وَامْتِنَالاً لِأَمْرِهِ، لَا لِرِيَاءٍ وَلَا

لِسَمْعَةٍ، وَلَا لِأَمْرِ دُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ.

فَأَخْبِرُونِ مِنْ دُونِهَا بِالْأَدَبِ تَرْقَى بِهِذَا الذِّكْرُ أَغْلَى الرُّتَبِ

- وأن ينفي الأكوان من قلبه، لأنَّ ملاحظة شيء منها قاطع عن الله، ولولا أنَّ للشيخ مُدْخَلًا في السَّير ما سَوَّغُوا له ملاحظته في حال البداية.
- وأن يجلس كجلوسه في التَّشَهُّد، إلا لتعب فيجوز التَّربُّع.
- وأن يُغمض عينه، لأنَّ له تأثيراً في تنوير القلب.
- وأن يبتدئ بـ«لا» جهة اليمين، ويرجع بـ«إله».
- ويختم بـ«الله» جهة اليسار مشيراً إلى قلبه، فإذا أراد ختم الذِّكر ختمه بمحمّد رسول الله ﷺ.

ثالثاً: الآداب البعدية

وأما الآداب البعدية: فإنه يسكت ويسكن بخشوع، فإنَّ للذِّكر وارداتٍ تَرِدُ على قلب الذَّاكِر، ولا يتمسك الوارد من القلب إلا بذلك، فإذا كان الوارد وارداً زهد وجب التَّمَهُّلُ حتَّى يتم ويتمسك من القلب، فتستوي عنده الدُّنيا، أقبلت أم أدبرت، وإذا كان وارداً توكل صار بعد ذلك مفوضاً أمره إلى ربِّه في كلِّ شيء، وإذا كان وارداً صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأحوال، وهكذا من الواردات.

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: ولهذه السُّكُنَةُ آداب: مراقبة الله تعالى، وإجراة معنى الذِّكر على قلبه، ونفي الخواطر كُلِّها، وجمع حواسِّ كُلِّها بحيث لا تتحرَّك منه شعرة كحال الهرة عند اصطيد الفأرة، وأن يكتُم نفسه بقدر الطَّاقة مراراً، أقلُّها ثلاثة إلى سبعة، حتَّى يدور الوارد في جميع أركانها، وأن لا يبادر بشرب الماء عقب الذِّكر، فإنه يُطْفِئ ما تحسَّل من أنواره.

فإن داومت على الذِّكر بهذه الآداب (ترقى) أي: تصعد، وإثبات الألف ضرورة على حدٍّ: ولا ترضاه ولا تملَّقي^(١)، (بهذا الذِّكر) المشتمل على الآداب، أي: بسببه، (أعلى الرُّتب) جمع رتبة، وهي: الخَلِيقَةُ الحَسَنَةُ المحمودة عاقبتها.

(١) هذا عجز بيت صدره:

إذا المعجوز غشيت فطلن....

فَأَكْبِرُونَ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَذْبِ نَزَقْنِي بِهَذَا الذِّكْرِ أَعْلَى الرُّتَبِ

وأدنى الرُّتَبِ الإسلاميَّة لَوُومِ النَّفْسِ على ما صدر منها من المخالفات، وأعلّاه رتبة الصَّدِيقِيَّة ينالها العبد بعد دخوله في مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ورتبة الصَّدِيقِيَّة في نفسها مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض، وأعلّاه رتبة أبي بكر الصَّدِيق رضي الله عنه، ولا يعلو مقام الصَّدِيقِيَّة إلا مقام الثُّبُوء، فصاحب مقام الصَّدِيقِيَّة لو تخطى مقامه لنزل في مقام الثُّبُوء، إلا أنَّ الثُّبُوء قد ختمت بنبيِّنا محمد ﷺ، والصَّدِيقِيَّة لم تُختم، فمقام الصَّدِيقِيَّة مقامُ الولاية الكبرى والخلافة العظمى، وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات، وتعظم التَّجَلِّيات، وتتم المشاهدات والكشوفات، لكمال النَّفْسِ وحُسن صفاتها، ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناء، وهو زوال صفات النَّفْسِ المذمومة بالكائِنِيَّة، حتَّى لا تصير ملتفتة إلى شيء منها بل تزهدا كما تزهد أكل الجيفة مثلاً.

وصفاتها المذمومة هي: الحسد والجقد، وحُبُّ الجاه والصَّيْب والمُحمدة والرياسة والشُّهوات، والكبر والرياء والعُجب والتُّفَّاق والغرور وبغضُ أهلٍ من الخلق لغبر عَرَضٍ شرعيٍّ ونحو ذلك.

فإذا زالت عنه هذه الأوصاف القيحة انَّصف بأضدادها من الصُّفَات الحميدة، كالشُّفَعَة والرَّافِة على الخَلْق، حتَّى يحبُّ لغيره ما يحبُّ لنفسه، والإخلاص وحُسن الخَلْق والسُّخاء والمسكنة التي طلبها النَّبِيُّ ﷺ بقوله: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِيناً، وَأَمِيتْنِي مَسْكِيناً، واحشرنِي في زمرة المساكين»^(١) وهذه المَسْكَنَةُ هي: خضوع

(١) أخرجه الحاكم (٣٥٨/٤) (٧٩١١) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والترمذي - واللفظ له - في الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم (٢٣٥٢) عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي ... المساكين يوم القيامة، فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً، يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمر، يا عائشة أحبي المساكين وقريبهم فإن الله يقربك يوم القيامة» وقال: حديث غريب.

فَأَكْبِرُونَ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ تَرْفِي بِهَذَا الذِّكْرِ أَفْغَلَى الرَّبِّ

الثَّغْسَ لِمَقَامِ الْأَوْهِيَّةِ وَخَفَضُ الْجَنَاحِ لِلْبِرِّيَّةِ حَتَّى لَا يَشْمُ صَاحِبُهَا لِلرِّيَاسَةِ وَائْتِجَ، وَصَاحِبُهَا هُوَ الْعَبْدُ الْحَقِيقِيُّ الصَّدِيقُ، فَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا^(١) لَمْ تَحُلْ نَفْسُهُ مِنْ مَنَازِعَةِ الْحَقِّ تَعَالَى فِي أَخْصَرِ أَوْصَافِهِ^(٢)، لِأَنَّ الرِّيَاسَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ الْعَنِّيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهِيَ لَا تَفَارِقُ الْإِنْسَانَ إِلَّا بَعْدَ الْمَجَاهِدَةِ الْكَبِيرَى، فَمِرْؤُهَا لَا يَنْقَطِعُ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ خَصِّهِ اللَّهُ بِالْعِبُودِيَّةِ الْمُحَضَّةِ، وَلِذَا قَالُوا: آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ قَلْبِ الصَّدِّيقِينَ حُبُّ الرِّيَاسَةِ.

الطريق الموصلة إلى مقام العبودية المحضة

وَلَا يَسْهُلُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا^(٣) عَادَةً إِلَّا بِمَدَامُومَةِ ذِكْرِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» لِيلاً وَنَهَاراً، مَعَ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَالْجُوعِ وَالشَّهْرِ، وَالْإِعْتَزَالِ عَنِ النَّاسِ، وَالصَّمْتِ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمُلَاحَظَةِ بَقِيَّةِ أَرْكَانِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَيَأْتِي بَيَانُهَا^(٤)، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ^(٥) الْمَسْمِيُّ بِالْمَجَاهِدَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [الْعُنُكُبُوتُ: الْآيَةُ ٦٩]، وَهَذَا التَّرْقِي هُوَ الْمَسْمِيُّ بِالسُّلُوكِ إِلَى مَلِكِ الْمُلُوكِ عِنْدَ الطَّائِفَةِ.

وَأَمَّا السَّيْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ تَوَجُّهُ الْقَلْبِ إِلَى الرَّبِّ مَعَ مَخَالَفَةِ النَّفْسِ فِي شَهَوَاتِهَا - وَلَوْ مَبَاحَةً - طَلِباً لِمَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِثَاراً لَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ، فَالسَّيْرُ كَالسَّبَبِ فِي السُّلُوكِ، وَقَدْ يُطْلَقُ السُّلُوكُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي أَيْضاً.

(١) أَي: بِالسَّكَنَةِ. وَفِي نَسْخَةِ «فَمَنْ يَتَّصِفُ بِهَا» بِحَذْفِ «لَمْ» وَعَلَيْهَا يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي «بِهَا» عَائِدَةً إِلَى الرِّيَاسَةِ.

(٢) وَهِيَ الْعِظَمَةُ وَالْكَبِيرِيَّةُ، هَذَا وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٣٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: «الْكَبِيرِيَّةُ وَدَائِي، وَالْعِظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قُلْتُ فِي النَّارِ...» الْحَدِيثُ.

(٣) أَي: الْعِبُودِيَّةُ الْمُحَضَّةُ.

(٤) انْظُرْ ص (١٨٤) وَمَا بَعْدَهَا.

(٥) الضَّمِيرُ عَائِدٌ لِلذِّكْرِ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ السَّبَّاحِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ.

فَأَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ تَزَكَّى بِهَذَا الذُّكْرِ أَهْلَى الرُّتَبِ

والسلوك إلى الله تعالى طريقة الثَّبِيْن والصَّديْقين والعلماء العاملين إلا أنَّه مختلف:

- فسلوك الأنبياء عليهم الصَّلَاة والسَّلَام مَبْدُءُ التَّرْقِي من نفوس مطهَّرة كمالية إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية، وهو في نفسه متفاوت، فسلوك أولي العزم منهم أعلى وأجل من سلوك غيرهم، وسلوك سيِّد أولي العزم عليه وعليهم أفضل الصَّلَاة والسَّلَام أعلى من غيره، إذ مَبْدُءُ نهاية غيره.

- وأمَّا سلوك غيرهم فمن نفوس أمَّارة أو لَوَّامة ظُلُمانيَّة، إلى نفس كاملة صديقيَّة.

والنَّهايات تختلف في الإشراف بحسب اختلاف البدايات، فبإحراق البداية يكون إشراف النِّهاية.

فَأَكْثَرُنَ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ نَزَلَى بِهِذَا الذُّكْرُ أَعْلَى الرُّتَبِ

بَيَانُ أَنْوَاعِ النُّفُوسِ السَّبْعَةِ

وَالنُّفُوسُ سَبْعَةٌ بِحَسَبِ أَوْصَافِهَا^(١)، وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ:

الأولى: النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَأْمُرُ صَاحِبَهَا بِخَيْرٍ.

- فَإِذَا جَاهَدَهَا صَاحِبُهَا وَخَالَفَهَا فِي شَهَوَاتِهَا حَتَّى أَذْنَعَتْ لِاتِّبَاعِ الْحَقِّ، وَسَكَنَتْ تَحْتَ الْأَمْرِ التَّكْلِيفِيِّ، وَلَكَّنْهَا تَغْلِبُ صَاحِبَهَا فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهَا، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِاللَّوْمِ عَلَى مَا وَقَعَ سُمِّيتَ لَوَامَةً، وَهِيَ الثَّانِيَّةُ.

- فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَجَاهَدَةِ وَالْكَدِّ، حَتَّى مَالَتْ إِلَى عَالَمِ الْقُدُسِ وَاسْتَنَارَتْ بِحَيْثُ أَلْهَمَتْ فُجُورَهَا وَتَقَوَّاهَا، سُمِّيتَ مَلْهَمَةً، وَهِيَ الثَّالِثَةُ، وَعَلَامَتُهَا أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبُهَا دَسَائِسَ الْخَفِيَّةِ الدَّقِيقَةِ، مِنَ الرِّيَاءِ وَالْعَجَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

- فَإِذَا لَزِمَ الْمَجَاهَدَةَ حَتَّى زَالَتْ عَنْهَا الشَّهَوَاتُ، وَتَبَدَّلَتْ الصِّفَاتُ الْمَذْمُومَةُ بِالْمَحْمُودَةِ، وَتَخَلَّقَتْ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى الْجَمَالِيَّةِ، مِنَ الرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ وَالْكَرَمِ وَالْوُدِّ سُمِّيتَ مَطْمَئِنَّةً، وَهِيَ الرَّابِعَةُ، وَهَذَا الْمَقَامُ هُوَ مَبْدَأُ الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَكَّنْهَا لَا تَخْلُو مِنْ دَسَائِسِ خَفِيَّةٍ جَدًّا، كَالشَّرِّ الْخَفِيِّ وَحُبِّ الرِّيَاسَةِ، إِلَّا أَنَّهَا لَخَفَائِهَا وَدَقَّتْهَا لَا يَدْرِكُهَا إِلَّا أَهْلُهَا الَّذِينَ نَوَّرَ اللَّهُ بَصَائِرَهُمْ، لِأَنَّ ظَاهِرَهَا الصَّلَاحَ وَالْإِتِّصَافَ بِالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ، مِنَ الْكَرَمِ وَالْجَلَمِ وَالتَّوَكُّلِ وَالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَالشُّكْرِ وَالصَّبْرِ وَالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ، مَعَ انْكَشَافِ بَعْضِ أَسْرَارِ، وَانْخِرَاقِ بَعْضِ عَادَاتٍ، وَظَهُورِ بَعْضِ كِرَامَاتٍ، فَلَرُبَّمَا ظَنَّ صَاحِبُهَا أَنَّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، وَأَنَّ مَقَامَهُ هُوَ الْمَقَامُ الْأَفْخَمُ، وَهَذَا مِنْ جَمَلَةِ الدَّسَائِسِ.

- فَإِذَا أَدْرَكَتْهُ الْعَنَاءَةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَاسْتَنْدَ إِلَى شَيْخِهِ بِالْكَلِيَّةِ، وَلاَزِمَ الْمَجَاهَدَةَ، حَتَّى

(١) وَقَدْ نَظَّمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

إِنَّ النُّفُوسَ سَبْعَةً مَنَظَّمَةً	أَمَّارَةٌ لَوَامَةٌ وَمَلْهَمَةٌ
وَذَاتُ الْأَطْمَئِنَّانِ بِإِلَهِهِ وَلَهُ	رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ وَكَامِلَةٌ

فَأَكْبِرْ مِنْ ذِكْرِهَا بِالْأَدَبِ تَرْقَى بِهَذَا الذِّكْرِ أَعْلَى الرُّتَبِ

تمكّن من الصفات المحمودة، وانقطع عنه عرق الرّياء، وصارت نفسه ذليلة، واستوى عنده الممدوح والمذموم، ودخلت في مقام الفناء، ورضيت بكلّ ما يقع في الكون من غير اعتراض أصلاً، سمّيت راضية وهي الخامسة.

ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربّما أوقع في شيء من الإعجاب، فيرجع به الفقهي، فليستعمل بالله من ذلك مع مداومة الذّكر والاتّجاه إلى الله وملاحظة أنّه لا يتمّ له الخلاص إلا بعمد الشيخ.

- فإذا فني عن الفناء، وخلص من رؤية الإخلاص، تجلّى عليها بالرّضا، وعفا عن كلّ ما مضى، وتبدّلت سيّاتها حسنات، وانفتح لها أبواب الأذواق والتّجليات، فصارت غريقة في بحار التّوحيد، وأنسّتها بلابل الأسرار بالتّفريد، ولذا سمّيت مرضية، لأنّها بعنايات الله مرعية، وهي السادسة، إلّا أنّ صاحب الهمة العلية، لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن كانت سنّية، بل يسير من الفناء إلى البقاء، ويطلب وصلّ الرّضل بشمام اللّقاء، فتناوبه حقائق الأكوان إنّما نحن فتنة فلا تكفر، وأنّ إلى ربّك المتصّي.

- فإذا سار إلى منازل الأبطال، وخلف الدّنيا وراء ظهره، ناداه ربّه بأحسن مقال ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ النَّظِيمَةُ ۖ تَرَجَّيْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاكِبَةً مُّزَيَّنَةً ۖ قَدَّعَلَىٰ فِي عَيْنَيْ ۖ وَأَدَّعَلَىٰ جَنِّي ۖ﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠] فيدخلها ربّها في عباد الإحسان، ويخلق عليه خلّع الرّضوان، ويدخلها جنّات الشّهود، ويجلسها في مقعد صدق عند الملك المعبود، وفي هذا المقام قد نمت المجاهدة والمكابدة، لأنّ صفات الكمال صارت لها طبعاً وسجية، وتسمّى النّفس في الكاملة، وهي السابعة، وهي أعظم الثّمنوس قدراً، وأكملها فخراً، ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبداً، لأنّ الكامل يقبل الكمال، فلم تزل تترقى حتّى تشهد الحقّ تعالى قبل الأكوان.

ومشاهدته تعالى قبل كلّ شيء هو المسمّى عندهم بالمعانية، وهذا هو عين اليقين، بعد أن حازت علم اليقين - الذي هو معرفته تعالى بالبراهين - ثمّ حقّ اليقين - وهي مشاهدته تعالى في كلّ شيء من غير حلول ولا اتّحاد، ولا اتّصال ولا

فَأَكْثَرُنَا مِنْ ذُنُوبِهَا بِالْأَذْبِ تَزَقَّى بِهَذَا الذُّخْرِ أَعْلَى الرُّتَبِ

انفصال، كالمرأة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحاد، وهذا مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله. وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة لأنها صارت طبعه، إنما باللسان وإنما بالجنان وإنما بالأركان، فحركاته حسنة، وأنفاسه عبادات، ولذا قال سيدي محمد وفا أبو سيدي علي وفا^(١) رضي الله عنهما:

وبعد الفنا بالله كن كيفما نشأ فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر
فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات لحضوره دائماً مع الله في جميع الحالات.

واعلم أن الكاملين في الثامن من أقل الأقل، إذ السالكون إلى الله تعالى من المؤمنين قليلون، والواصلون منهم قليلون، والكاملون منهم قليلون، إذ السير إلى الله تعالى صعب جداً لا يقدر عليه إلا ذو همة عليّة وصدق كامل، إذ ترك المألوفات من الطعام والمنام وجمع المال وحبّ الجاه وسائر الشهوات لا يقدر عليه إلا القليل من الأبطال، والطريق فيها مغاوير ومهلكات، فالتأجبي فيها قليل، ولذا قيل:

كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال وبينهن حُتوف
والرجل حافية ومالي مرّكب واليد صفر والطريق مخوف

(١) علي بن محمد بن محمد بن وفا، أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي المتصرف صاحب النظم الغائق، والألحان المحزنة الحسنة، توفي سنة (٨٠٧) هجرية، من كتبه «الوصايا» ١. هـ. انظر: شلوات الذهب (٧٠/٧)، الضوء اللامع (٢١/٦).

وَعَلَبِ الْخَوْفَ عَلَى الرُّجَاءِ وَيَسِّرْ لِمَوْلَاكَ بِلا تَنَاءِ

الخوف والزَّجاء

(وَعَلَبِ) في حال اشتغالك بالذكر المذكور (الخوف) من الله تعالى ما دمت في حال الصَّحَّة (على الزَّجاء) في رحمته وعفوه، يريد أنَّه لا بدَّ للعبيد من الخوف والرَّجاء معاً، لأنَّهما كجناحي الطَّائر، متى فقد أحدهما سقط، إلَّا أنَّه في حال الصَّحَّة والسَّلامة ينبغي تغليب جانب الخوف على جانب الرُّجاء، لأنَّه كالسُّوط ينساق به إلى الاعتناء بالعبادة، وبه تزول الرُّعونات^(١) التَّقسِيَّة عن القلب إن شاء الله تعالى.

فإذا نزل به المرض وأشرف على الموت فينبغي تغليب جانب الرُّجاء على الخوف لأنَّه حال القدوم على الكريم.

والخوف: هَمٌّ وَقَلْبٌ لَمَّا هُوَ آتٍ.

والحزن: هَمٌّ لَمَّا فَاتَ.

والرُّجاء: تَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِمَرْغُوبٍ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ الْأَخْذِ فِي الْأَسْبَابِ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ قَطْمَعٌ، وَهُوَ مَذْمُومٌ شَرْعاً.

(ويسِّر) سيراً حثيثاً (لمولائك) أي: سيِّدك وخالقك، (بلا تناء) أي: بلا تباعد عن الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُوصِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، بَأَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُكَ بِغَيْرِهِ تَعَالَى.

وتَقَدَّمَ أَنَّ السَّيْرَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِاللَّهِ تَعَالَى مَعَ مَخَالَفَةِ النَّفْسِ فِي شَهَوَاتِهَا لِإِثَارَةِ لَه تَعَالَى عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ الْمَوْصِلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ طَرِيقُ الشُّطَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَبَّةِ وَالشُّوقِ إِلَى بَارئِ التَّسْمِ، وَمَبْنَاهَا عَلَى

(١) الرُّعونات جمع رعوثة وهي: الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. التَّعْرِيفَاتُ لِلْجَرَائِي.

وَعَلَيْ الخَوْفِ عَلَى الرُّجَاءِ وَيَسِّرْ لِمَسْئَلِكَ بِلاَ تَنَاءٍ

الموت بالإرادة^(١)، لخبر «موتوا قبل أن تموتوا»^(٢) ولذا قال سيدي عمر بن الفارض^(٣):

ونفسي كانت قبلُ لؤامةً متى أظنّها عصت أو أعصِ كانت مطيعتي
فحملتها ما للموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتي
فَعَادَتْ ومهما حملته تحمّلت له مني وإن خففتُ عنها تأذّت

(١) أي: بالاختيار والتقصّد.

(٢) قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت، وقال القاري: هو من كلام الصوفية، والمعنى: موتوا اختياراً بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطراراً بالموت الحقيقي. ا. هـ كشف الخفا (٢/ ٣٨٤) رقم (٢٦٦٩).

(٣) عمر بن علي بن مرشد، الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، أشعر المتصوفين، يلقب بـ «سلطان العاشقين»، في شعره فلسفة تتصل بما يسمى بوحدة الوجود، توفي سنة (٦٣٢) هجرية، له ديوان شعر. انظر: شذرات الذهب (٥/ ١٤٩)، وفيات الأعيان (٣/ ٤٥٤).

وَجَدِدِ التَّوْبَةَ لِلْأَوْزَارِ لَا تَبْأَسَنَّ مِنْ رَحْمَةِ الْغَفَّارِ

أصول الطريق الموصلة إلى الله

وأصولها عشرة:

أولاً: التوبة

الأول: التوبة من كل ذنب، ولو صغيرة على التحقيق، وإليه أشار بقوله (وجدد) وجوباً (التوبة) أي: الرجوع إلى الله تعالى، (للأوزار) أي: من أجل ارتكاب الأوزار، جمع وزر، وهو المعصية.

أركان التوبة

وأركانها ثلاثة:

١- الندم على ما وقع منه من المخالفات لمراعاة حق الله سبحانه وتعالى.

٢- العزم على أن لا يعود لمثله. وهذا لا بدّ منهما في كل توبة.

٣- والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، وهذا إنما يتأتى في ذنب لم ينقض فيجب الكف عن استتمام الزنا وشرب الخمر، وعن أذية أحد، وردّ المظالم إلى أهلها، واستسماح المظلوم إن أمكن، وإلا استغفر له وتصدق له بما يمكنه، فإن الله تعالى إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصمه.

وتصحّ التوبة من ذنب دون آخر، بخلاف السبب إلى الله تعالى فإنه إنما يصحّ بالتوبة عن الجميع وتجب المبادرة بها، فتأخيرها ذنب آخر.

وتوبة الكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطعاً^(١)، والمؤمن المذنب من ذنبه مقبولة ظناً، وقيل: قطعاً^(٢)

(١) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّائِيْنَ صَغَرُواْ إِنْ يَتُوبُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: الآية ٣٨].

(٢) لقد اختلف العلماء في قبول التوبة:

- فذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى قبولها قطعاً، مستنداً بقوله تعالى ﴿وَيُؤْتِي أَلْفَ تَوْبَةٍ مِّنْ يَّكُوبِ وَيَعْتَفُواْ عَنِ الذَّنْبِ إِنَّكَ يَنفَعُ الْبَشَرَ مِمَّا قَالُواْ﴾ [الشورى: الآية ٢٥].

- وذهب إمام الحرمين والغاضي إلى أنها مقبولة ظناً.

وَجَدِ الثَّوْبَةَ لِالْأَوَّارِ لَا تَبَاسَنَ مِنْ رَحْمَةِ الْغَفَّارِ

ولا تنتفض الثوبُ بالرجوع إلى الذنب ولو رجعت إليه في اليوم ألف مرة، ويجب تجديدُها عند كل رجوع إليه.

(لا تباسن من رحمة الغفار) أي: الستار للذنوب، فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء.

والولي هو الذي كلما وقع تاب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة: الآية ٢٢٢] وهم الذين كلما أذنبوا تابوا، ومن أحبه الله تعالى قرَّبه وأدناه، وليس شيء أشدَّ على الشيطان من تجديد المؤمن للثوبة.

واليامن - أي: القنوط من رحمة الله تعالى - كبيرة أو كفر، قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَا تَأْمِنُونَ مِنْ رَفْعِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [يوسف الآية: ٨٧].

وَكُنْ عَلَى آثِهِ شَكُورًا وَكُنْ عَلَى بَلَاءِهِ ضَبُورًا

ثانياً: الشُّكْر

الثاني: شكر المُنعم جُلَّ وعزَّ، وهو: صرفُ العبد جميع ما أنعم الله به عليه، من عَقْلٍ وَسَمْعٍ وبصرٍ ولسانٍ وغيرها، إلى ما خُلِقَ لأجله^(١)، وإليه أشار بقوله (وكن على آلائه) جمع ألَي كظي، بمعنى النعمة، أي: كن على نعماته التي أنعمها عليك، ظاهرة كانت، كالسَّمْع والبصر وسلامة الأعضاء، أو باطنية، كالإيمان والعلم، (شكروا) أي: كثير الشُّكر، فهو يرجع إلى: اعتقادٍ بالجنان، وخدمةٍ بالأركان، وتُلقَى باللسان:

- بأن يعتقد أنَّ لا نعمة إلَّا منهُ تعالى.

- وينطق بلسانه بأنَّه لا إله إلا هو، وبغيره من الأذكار.

- ويعمل بجوارحه كلَّ ما طُلب منه من المأمورات، واجبة كانت أو مندوبة.

ومن النِّعم التي يجب الشُّكر عليها التَّوفيقُ للتَّوبة، والشُّكْرُ على الشُّكر، فالشُّكر لا نهاية له^(٢)، ولذا قال عليه الصَّلَاة والسَّلَام «سبحانك لا نحصي ثناء عليك»^(٣) أنت كما أثَّنت على نفسك^(٤)، والشُّكر بهذا الاعتبار عزيز جداً، لأنَّ طريق الصَّديقين، ولذا قال تعالى: ﴿وَقِيلَ مَن يَكُونُ الشُّكُورُ﴾ [سَبَأ: ١٣].

(١) هذا الشكر اصطلاحاً، وأما الشكر لغة: فهو فعل يثنى عن تعظيم المنعم بسبب كونه متعمداً على الشاكر أو غيره.

(٢) والله در محمود الوراق حيث قال:

إذا كان شكري نعمةً الله نعمةً عليَّ له في مثلها يجبُ الشُّكرُ

فكيف بلوغُ الشكر إلا بفضلِهِ وإن طالت الأيام واتسع العمرُ

(٣) أي: لا نطق ولا نستطيع أن نأتي عليه، والله أعلم.

(٤) أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤٨٦) عن عائشة قالت: فذنت رسول الله ﷺ ليلةً من الفرائض، فالتصت، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

وَكُنْ عَلَى الْأَنْبِ شَكُورًا وَكُنْ عَلَى بَلَاءِهِ صَبُورًا
فَكُلْ أَمْرٌ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَكُلُّ مَقْدُورٍ فَمَا عَنْهُ نَفَرُ

الثالث: الصبر

الثالث: الصبر على البلاء، وهو: حبس النفس على ما أصابها مما لا يلائمها رضاء بتقدير المالك المختار من غير انزعاج، وإليه أشار بقوله (وكن على بلائه) من مرض وضيق عيش وفقد مال وعيال وأذى أحد وغير ذلك، ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم، (صبوراً) أي: كثير الصبر فإنه تعالى يحب عبده الصبور، قال تعالى: ﴿وَيَذَرُكَ الْغَافِلِينَ﴾ [البقرة: الآية ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَجَازِمُونَ﴾ [الزمر: الآية ١٠].

والصبر وصف أولي العزم والهمم الغلية، وقد ورد فيه وفي الشكر من الآيات والأحاديث الشريفة ما لو تتمع لأدى إلى مزيد التطويل المخرج عن المقصود. وبالجملية يندرج تحتها كل الذين من المأمورات والمنهيات، فتأهيك بهما مدحاً لمن أتصف بهما، فتأمل.

ثم علل طلب الصبر بقوله (فكل أمر) أي: وإنما طلب منك الصبر لأن كل ما يبرز في الكائنات فهو (بالقضاء) أي: بسببه، وهو عند الأشاعرة: إرادة الله المتعلقة أولاً بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها، أي: على طيق علمه، (و) بسبب (القدر) - بفتح الدال - وهو عندهم: إيجاد الله تعالى الأمور على طيق إرادته.

وقال الماتريدية: القضاء علم الله المتعلق أولاً بوجود الأشياء، والقدر إيجاد الأمور على طبقه.

وعلى كل فالقضاء صفة ذات بقيد تعلّقها^(١)، والقدر صفة فعل، ونظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله:

(١) أي: فهي إما الإرادة المتعلقة بالأشياء أولاً كما قالت الأشاعرة، أو هي العلم المتعلق بالأشياء أولاً كما قالت الماتريدية، فالقضاء قديم على كلا القولين، وصفة ذات نظراً لتعلقها.

فَكُلُّ أَمْرٍ بِالقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَكُلُّ مَقْدُورٍ فَمَا عَنْهُ مَقَرٌ

إرادة الله مع العلم في أزلي قضاؤه فحَقَّقِي
والقدر الإيجاد للأشياء على وَجْهِ مَعْيُنِ إرادته علا
وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلُّق في الأزلي
والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور
(وكلُّ مقدور) أي: أمر قد قدره الله تعالى، أي: أبرزه للوجود بما سبق في
سابق علمه وقضائه، (فما عنه مفر) أي: لا يبدُّ من وقوعه على طبق ما أراد وعلم،
ولا محيص عنه، فيجب إذن الصبر والتسليم لما قدره العليم الحكيم، فإن لم يصبر
وانقلب على وجهه فقد خسر الدنيا والآخرة من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره.

ثنيه:

لقد ذكر كثير من الأئمة الخلاف في كل من القضاء والقدر بين الأشاعرة والماتريدية على
وجه غير الذي اختاره المصنف، وهو:

١ - القضاء عند الأشاعرة: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال، فهو
من صفات الذات عندهم.

وعند الماتريدية: هو إيجاد الله الأشياء مع زيادة الأحكام والإتقان، فهو صفة فعل عندهم.
٢ - القدر عند الأشاعرة: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين إرادته الله،
فيرجع عندهم لصفة الفعل، لأنه عبارة عن الإيجاد.

وعند الماتريدية: تحييد الله أولاً كلَّ مخلوق بحجته الذي يوجد عليه من حسن وقبح، ونفع
وضرر، إلى غير ذلك، أي: فهو علمه تعالى أولاً صفات المخلوقات، فهو عندهم من
صفات الذات لرجوعه إلى صفة العلم.

فالقدر حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة، ولا كذلك عند الماتريدية. ١. انظر الباجوري
على جوهرية التوحيد ص (٢٦٣، ٢٦٤) والصاوي على الجوهرية ص (٢٥١، ٢٥٢).

فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا حَتَّى تَسْلَمَ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ الْعُلَمَاءِ

رابعاً: الرضا بالقضاء والقدر

والرَّابِع: الرِّضَا، وهو: الخروج عن رضا نفسه بالدُّخُول في رضا ربِّه، بالتَّسليم للأحكام الأزلِيَّة، والتَّوحيُّص للتَّديرات الأبدِيَّة، بلا إعراض ولا اعتراض، وإليه أشار بقوله مفرَّعاً على ما قبله (فَكُنْ) أَيُّهَا الطَّالِب لِرضا مولاه، (له) تعالى (مُسْلِمًا) في كُلِّ ما قُدِّرَ وقضاء، أو أمر به من أحكام الدِّين أو نهى عنه، بأن ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض، (كي) أي: لأجل أن (تسلم) من آفات الدُّنيا والآخرة.

خامساً: إتباع المرشدة الحامل

الخامس: اتِّباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله على يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى رسول الله ﷺ، ومن لم يصحب شيخاً بدله على الطريق إلى الله، واستقلَّ بما عنده من عبادة أو علِّم فقد تعرَّض لإغراء الشَّيْطان له، ولهذا قيل: من لا شيخ له فالشَّيْطان شيخه.

وبالجملة من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه التَّرقِّي إلى منازل القرب ولو أتى بعبادة الثَّقَلَيْن^(١).

(١) كتب الإمام الفقيه الأصولي المحدث النَّظَّار أَبُو إِسْحَاق بن موسى الشَّاطِبي، من غرناطة إلى شيخ الصوفية في عصره أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بن عباد النُّفَرِي، كتب إليه يسأله عن مسألة وقعت في غرناطة، واشتغلت فيها أنظار العلماء، وكثر فيها القيل والقال، وهي: هل على السالك إلى الله تعالى أن يتخذ لزاماً شيخ طريقة وتربية يسلك على يديه؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلُّم والتَّلقِّي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟ فكتب إليه الشيخ ابن عباد كتابة العالم المنتصف المخلص، فقال ما خلاصته: «الشيخ المرجوع إليه في السلوك ينقسم إلى قسمين: شيخ تعليم وتربية، وشيخ تعلُّم بلا تربية. فشخص التربية ليس بضروري لكل سالك، إنما يحتاج إليه من فيه بلاهة ذهن واستعصاء نفس، وأما من كان وافر العقل متفاداً النفس فليس يلزم في حقّه، وتغيُّبه به من باب الأولى. وأما شيخ التعلُّم فهو لازم لكل سالك.

فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا حَتَّى تَسْلَمَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ الْعُلَمَاءِ

صفات الشيخ المرشد

وعلامته: السُّخَاءُ، وحسن الخُلُقِ، والشُّفَاقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَدَمُ انكِبَاهِهِ عَلَى جَمْعِ الدُّنْيَا، وَعَدَمُ الدَّعْوَى، وَلَوْ بِالتَّكَلُّمِ بِمَصْطَلَحِ الْقَوْمِ إِلَّا لِأَمْرِ اقْتَضَى

أَمَّا كَوْنُ شَيْخِ التَّرْبِيَةِ لَازِمًا لِمَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنَ السَّالِكِينَ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ حُجِبَتْ أَنْفُسُهُمْ كَثِيفَةً جَدًّا، وَلَا يَسْتَقِلُّ بِرَفْعِهَا وَإِمَاطَتِهَا إِلَّا الشَّيْخُ الْعَرَبِيُّ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ مِنْ بِهِ عِلَلٌ مُزْمَتَةٌ، فَإِنَّهُمْ لَا مُحَالَةَ يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيبٍ مَاهِرٍ بِعِلَاجِ عِلْلِهِمْ بِالْأَدْوِيَةِ الْقَاهِرَةِ.

وَأَمَّا عَدَمُ لَزُومِ الشَّيْخِ الْعَرَبِيِّ لِمَنْ كَانَ وَآخِرُ الْعَقْلِ مُتَقَادِ النَّفْسِ، فَلَأَنَّهُ وَفُورُ عَقْلِهِ وَانْقِبَادُ نَفْسِهِ يَفْتِنَانِهِ عَنْهُ، فَيَسْتَفْهِمُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا يُلْقِيهِ إِلَيْهِ شَيْخُ التَّعْلِيمِ مَا لَا يَسْتَفْهِمُ لغيره، وَهُوَ وَاصِلٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَخَافُ عَلَيْهِ ضَرَرُ يَفِيعُ لَهُ فِي طَرِيقِ السُّلُوكِ إِذَا قَصَدَهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَأَثَرُهُ مِنْ بَابِهِ.

وَاعْتِمَادُ شَيْخِ التَّرْبِيَةِ هُوَ طَرِيقُ الْأُئِمَّةِ الْمُتَأَخَّرِينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ، وَاعْتِمَادُ شَيْخِ التَّعْلِيمِ هُوَ طَرِيقُ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ، وَيُظْهِرُ هَذَا مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ مِنْ مَصْنُفِيهِمْ كَالْحَارِثِ الْمَحَاسِنِيِّ وَأَبِي طَالِبِ الْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِمَا، مِنْ قِيلٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْصُرُوا عَلَى شَيْخِ التَّرْبِيَةِ فِي كُتُبِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ أُئِمَّةُ الْمُتَأَخَّرِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أُصُولَ عُلُومِ الْقَوْمِ وَفُرُوعَهَا، وَسَوَابِقَهَا وَلَوَاقِعَهَا، لَا سِوَمَا الشَّيْخِ أَبِي طَالِبٍ، فَعَدَمُ ذِكْرِهِمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْطِيَّتِهِ وَلِزُومِهِ فِي طَرِيقِ السُّلُوكِ.

وَهَذِهِ هِيَ الطَّرِيقَةُ السَّابِقَةُ - أَيْ: الْمَسْلُوكَةُ - الَّتِي انْتَهَجَهَا أَكْثَرُ السَّالِكِينَ، وَهِيَ أَشْبَهُ بِحَالِ السَّلَفِ الْأَقْدَمِينَ، إِذْ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا شُيُوخَ التَّرْبِيَةِ وَتَقِيدُوا بِهِمْ، وَالتَّزَمُوا مَعَهُمْ مَا يُلْتَزِمُهُ التَّلَامُذَةُ مَعَ الشُّيُوخِ الْمُرَبِّينَ، وَإِنَّمَا كَانَ حَالُهُمْ اقْتِنَاسَ الْعُلُومِ، وَاسْتِصْلَاحَ الْأَصُولِ بِطَرِيقَةِ الْمَسْجُوعَةِ وَالْمُؤَاخَاةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَحَصَلَ لَهُمْ بِسَبَبِ التَّلَاقِ وَالْتِزَاوِ مُزِيدٌ عَظِيمٌ يَجِدُونَ أَثَرَهُ فِي بَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ، وَلِذَلِكَ جَالُوا فِي الْبِلَادِ، وَقَصَدُوا إِلَى لِقَاءِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعِبَادِ.

وَأَمَّا كُتُبُ أَهْلِ التَّصَوُّفِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى شَيْخِ التَّعْلِيمِ، لِأَنَّهُ اسْتِفَادَ مِنْهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِاعْتِقَادِ النَّازِلِ فِيهَا أَنَّ مُؤَلِّفَهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَمِنْ صَبْحِ الْاِقْتِدَاءِ بِهِ.

وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْاِعْتِقَادُ إِلَّا مِنْ قِيلٍ شَيْخٍ مَعْتَمَدٍ عَلَيْهِ عِنْدَهُ، أَوْ مِنْ طَرِيقٍ يَقِي بِهِ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَفْهِدُهُ بَيْنًا فَمُوَافَقًا لظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ مُوَافَقَةً بَيِّنَةً اِكْتَفَى بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُرَاجَعَةِ شَيْخٍ - أَيْ: مِنْ شُيُوخِ التَّعْلِيمِ - يَبَيِّنُ لَهُ، فَالْشَّيْخُ لَا بُدَّ مِنْهُ^١. هَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبُو غَدَةَ فِي تَعْلِيلَاتِهِ عَلَى رِسَالَةِ الْمُسْتَرَشِدِينَ عَنْ كِتَابِ «الرِّسَالَةِ الصُّغْرَى» تَأَلَّفَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبَّادٍ وَحَمَدُ اللَّهِ الْجَمِيعُ ص (٤١٣٩).

فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا كَيْ تَسْلُمَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ الْعُلَمَاءَ

ذلك، وعَدَمُ الشُّكُوى من ضيق الدُّنيا، أو من إعراض النَّاسِ عنه، وأن يرى عليه مخايل الدُّلِّ والانكسار وحبُّ الخمول، وأن تظهر على أصحابه البركة والصَّلاح، وهذا مأخوذ من قولنا:

(واتبع) في سيرك (سبيل) أي: طريق (الناسكين) جمع ناسك، أي: عابد، (العلماء) جمع عالم، وهو: العارف بالأحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين، اعتقاديّة كانت أو عمليّة، والمراد بهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، وسبيلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على طبق العلم.

واقترب من جاء بعدهم من أئمة الأئمة الذين يجب اتّباعهم على ثلاث فرق:
- فرقة نصبت نفسها لبيان الأحكام الشرعية العملية، وهم الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين، لكن لم يستقرّ من المذاهب المَرْصُوة سوى مذاهب الأئمة الأربعة^(١).

(١) وهم:

- الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة المجتهدين، ولد سنة (٩٣) هـ بالمدينة، وتوفي فيها سنة (١٧٩) هـ، كان صلياً في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك، سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطأ. انظر سير أعلام النبلاء (٤٨/٨) شذرات الذهب (٢٨٩/١).

- الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ولد سنة (٨٠) هـ بالكوفة ونشأ فيها، وكان يبيع الخبز ويطلب العلم في صباه، كان رحمه الله قويّ الحجة، من أحسن الناس منطقاً، جواداً حسن المنطق والصورة، أراد المنصور على القضاء فأبى فسجنه إلى أن مات في السجن سنة (١٥٠) هـ، له مسند جمعه تلامذته أ. هـ سير أعلام النبلاء (٣٩٠/٦)، تهذيب التهذيب (٦٢٩/٥) رقم (٨٢٩٦).

- الإمام محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المصلي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة المجتهدين عند أهل السنة والجماعة، ولد في غزة بفلسطين سنة (١٥٠) هـ، وتوفي في القاهرة سنة (٢٠٤) هـ، أفتى وهو ابن عشرين سنة، وكان ذكياً مفرطاً، قال الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محررة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته مئة أ. هـ تذكرة الحفاظ (٣٦١/١) رقم (٣٥٤) تهذيب التهذيب (٢٠/٥) رقم (٦٦٣٠)، سير أعلام النبلاء (٥/١٠).

فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا حَتَّى تَسْلَمًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ الشَّابِكِينَ الْمُسْلِمَا

- وفرقة نصبت نفسها للاستغفار ببيان العقائد التي كان عليها السلف، وهم الأشعرئي والماتريدي ومن تبعهما.

- وفرقة نصبت نفسها للاستغفار بالعمل والمجاهدات على طيِّب ما ذهب إليه الفرقان المتقدمان، وهم أبو القاسم الجنيد^(١) ومن تبعه.

فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواصُّ الأئمة المحدثين، ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال، وإن كان البعض منهم يُحكم له بالإسلام، فالنَّاجي من كان في عقيدته على طيِّب ما بيَّنه أهل السُّنة، وقُلِّد في الأحكام العملية إماماً من الأئمة الأربعة المرضية، ثم تمام النعمة والنَّجاة في سلوك مسلك الجنيد وأتباعه بعد أن أحكم دينه على طبق ما بيَّنه الفريقان المتقدمان، ومن سلك مسلكه القطب الرباني الإمام سيدي أحمد بن الرفاعي^(٢) وأتباعه، والقطب الرباني الإمام سيدي عبد القادر الجيلاني^(٣) وأتباعه، والقطب الرباني السيد أحمد البدوي^(٤) وأتباعه،

- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني الوائلي، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ولد ببغداد سنة (١٦٤) هـ، سجنه المعتصم (٢٨) شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن، له مصنفات منها: المسند، توفي سنة (٢٤١) هـ. اشذرات الذهب (٩٦/٢)، سير أعلام النبلاء (١٧٧/١).

(١) هو الإمام الجنيد بن محمد الغواريري - نسبة لعمل الغوارير، وعرف كذلك بالخزاز لأنه كان يعمل بالخز - شيخ الصوفية، تاج العارفين أبو القاسم، مولده ونشأته ووفاته ببغداد، قال في هدية العارفين: الزاهد الحنفي مفتي الثقلين، هـ. توفي رضي الله عنه سنة (٢٩٨) هـ وله مناقب كثيرة. اشذرات الذهب (٢٢٨/٢)، هدية العارفين (٢٥٨/١).

(٢) أحمد بن علي بن أحمد، أبو العباس، الشيخ الزاهد القدوة الرفاعي البطاحي - والبطائح عدة فرى مجتمعاً في وسط الماء، بين واسط والبصرة - كان شافعي المذهب فقيهاً، مؤسس الطريقة الرفاعية، توفي رحمه الله سنة (٥٧٨) هجرية، انظر: اشذرات الذهب (٢٥٩/٤).

(٣) عبد القادر بن موسى بن عبد الله، الحنسي، أبو محمد، محي الدين الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلاني، مؤسس الطريقة القادرية، من كبار الزهاد والمتصوفة، برع في أساليب الوعظ وتفقه وسرع الحديث وقرأ الأدب واشتهر، وكان يأكل من عمل يده، توفي سنة (٥٦١) هـ، له مصنفات منها الفتح الرباني، أ. هـ. الأعلام (٤٧/٤).

(٤) أحمد بن علي بن إبراهيم الحنسي، أبو العباس البدوي، المتصوف صاحب الشهرة في الديار المصرية، ودخل طريقته خلق كثير من بينهم الملك الظاهر، توفي سنة (٦٧٥) هجرية.

فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا مَن تَسْلَمًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ النَّابِغِينَ الْمُلَمَّا

والقطب الرباني السيد إبراهيم الدسوقي^(١) وأتباعه، والقطب الرباني السيد علي أبو الحسن الشاذلي^(٢) وأتباعه، والقطب الرباني سيدي محمد الخلوئي وأتباعه، والقطب الرباني سيدي عبد الله القشبندي وأتباعه، فهؤلاء كلهم سادات الأئمة المحمديّة رضي الله عنهم وعنا بهم آمين.

فالشَيْخُ الذي يدلُّ على الله يجب أن يكون قد سلك على طريقة شيخ من مشايخ الطريق، وتعب وجاهد نفسه حتّى تهذّبت وزالت عنها الرُّعُونَات البشريّة، وإلا فيجب اجتنابه، فإن كثيراً من الثّاس من الثّاس من قلّد إماماً من الأئمّة الأربعة رضي الله عنهم، ولكنّه في عقائده زاع عن اعتقادهم، فلم يعتقد معتقداً أهل السنّة، وهم فُرّق شقّى قد ضلُّوا في عقائدهم كالقلديّة وغيرهم.

ومن الثّاس من لم يرض بتقليد إمام من الأئمّة الأربعة، ولا باعتقاد أهل السنّة، وهم أضلُّ من قبلهم.

ومن الثّاس من يزعم أنّه سالك طريق أهل الله تعالى، فيتزيّاً بزَيِّهم، ويتكلّم بما يوهّم الثّاس أنّه منهم، والحال أنّه بطّال، يملأ بطنه من الطّعَام، سواء كان حلالاً أو حراماً، وليلّه من المنام، ويتب على الدُّنيا وتُوب السُّبُع على الفريسة، وربما جعل نفسه شيخاً، وله أتباع يصطادون له بشيرك مشيخته قاذورات الحُطَام الفاني، ويزعمون أنّهم على شيء، أولئك هم الكاذبون، وقد أشار لهم العارف بالله تعالى سيدي عمر بن الفارسي رضي الله عنه بقوله:

الأعلام (١/١٧٥)، شذرات الذهب (٥/٣٤٥).

(١) إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي، شيخ الخرقة البرهامية، وصاحب المحاضرات القدسية، والعلوم اللدنية، أحد الأئمة الذين أظهر الله لهم المعجيات وخرق لهم المعادات، توفي سنة (٦٧٦) هجرية. شذرات الذهب (٥/٣٤٩).

(٢) علي بن عبد الله بن عبد الجبار، الشاذلي المغربي، أبو الحسن شيخ الطريقة الشاذلية، توفي رحمه الله (٦٥٦) هـ انظر: شذرات الذهب (٥/٢٧٨).

فَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا كَمَا تَسْلَمُ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ النَّاسِ الْبَاطِلِينَ الْعُلَمَاءِ

رَضُوا بِالْأَمَانِيِّ وَابْتَلَوْا بِحَظوظِهِمْ وَخَاضُوا بِحَارِ الْحَبِّ دَعَايَ فَمَا ابْتَلَوْا
فَهُمْ فِي السَّرَى لَمْ يَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِهِمْ وَمَا ظَنَعُوا فِي السَّيْرِ عَنْهُ وَقَدْ كَلُّوا
بَلْ تَأَخَّرُوا وَرَجَعُوا الْقَهْقَرَى لِأَنَّهُمْ تَبَعُوا هَوَى أَنْفُسِهِمْ، وَالشَّيْطَانُ يَقْرُدُهُمْ إِلَى
كُلِّ مَا يَحِبُّهُمْ مِنْهُمْ كَمَا قَالَ:

وَعَنْ مَذْهَبِي لَمَّا اسْتَحْيَا الْعَمَى عَلَى الْهَدَى حَسَدًا مِنْ عِنْد أَنْفُسِهِمْ ضَلُّوا
حَتَّى صَارَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِصَدَقَةٍ، أَوْ أَكْرَمَهُمْ بِكَرَامَةٍ
اتَّخَذُوا ذَلِكَ عَادَةً، وَطَالَبُوا بِهَا مِنْ فِعْلٍ مَعَهُمُ الْإِحْسَانَ حَتَّى يُضَيِّقُوا عَلَيْهِ
الْمَسَالِكَ، وَيَقُولُونَ: أَعْطَانَا عَادَتَنَا وَإِلَّا تَشَوُّفٌ عَلَيْكَ، فَيُوْهِمُونَ النَّاسَ أَنَّهُمْ أَرْيَابُ
أَحْوَالٍ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصَدِّقُهُمْ فِي الْمَقَالِ، كَلَّا مَا هَذِهِ طَرِيقَةُ الْفُقَرَاءِ أَهْلِ اللَّهِ،
لِنَّمَا طَرِيقَتُهُمُ التَّوَّاضِعُ وَالْانْكَسَارُ وَحُبُّ الْخُمُولِ وَالْيَقَةُ وَالزُّهْدُ وَالْوَرَعُ وَالْإِيثارُ
وَالْتَوَكُّلُ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَهُمْ أَشْرَارُ النَّاسِ، يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَيَدْعَوْنَ
الْمَرَاتِبَ الْعَلِيَّةَ، وَهُمْ فِي الدَّرَكَاتِ السُّفْلِيَّةِ، وَقَدْ كَثُرُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ حَتَّى مَلَأُوا
طَبَاقَ الْأَرْضِ فِي كُلِّ قَطْرٍ وَمَكَانٍ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ، فَالْأَسَاطِينُ السَّيِّدَةُ الْبَكْرِي فِي
الْفِتْنَةِ التَّصَوُّفِ:

وَقَدْ نَمَا فِي ذَا الزَّمَانِ شَرُّهُمْ حَتَّى سَمَا فِي النَّاسِ جَذْدًا ضَرُّهُمْ
وَلَسَمَ يَكُنْ لَهُمْ هُنَا مِنْ يَرْدَعٍ مِنْ أَجْلِ ذَا الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ وَدَعَا
وَلَمَّا نَظَرَ أَهْلُ اللَّهِ إِلَى كَثَرَتِهِمْ، وَكَثْرَةِ فُسَادِهِمْ، وَاخْتِلَالِ عَقَائِدِهِمْ، أَغْلَقُوا
أَبْوَابَ زَوَايَا الْإِرْشَادِ وَفَوَّضُوا الْأَمْرَ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّاسِ فَلَمْ يَعْرِفَهُمْ
إِلَّا مِنْ خَصَصَهُ اللَّهُ بِالْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ وَالسَّعَادَةِ السَّرْمَدِيَّةِ، فَعَلَى مَنْ تَشَوَّعَتْ نَفْسُهُ إِلَى
سُلُوكِ طَرِيقِ الشَّجَرِيدِ حَتَّى يَسْتَرْقِيَ فِي بَحَارِ التَّوْحِيدِ مَلَازِمَةَ التَّقْوَى وَالِاتِّجَاءِ إِلَى
اللَّهِ وَالتَّوَسُّلِ إِلَيْهِ بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَنْ يَجْمَعَهُ عَلَى شَيْخٍ عَارِفٍ
يُرِيئِهِ، وَيُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ النَّفْسِيَّةِ، وَيُصَفِّيهِ وَيُسْقِيهِ مِنْ خَمَرِ الْمَحَبَّةِ وَيَصَافِيهِ،
فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ صَدَقَكَ أَطْلَعَكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ بِهِ فِئْدُكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَالْمَبِيتِ

تُحَنُّ لَهُ مُسْلِمًا مَن تَسَلَّمَ وَأَتْبَعَ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ الْعُلَمَاءَ

بين يديه، وقل: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ثم خذ في الجِدِّ والابتهال، وجِدْ بنفسك لا بالمال كما قال:

فَتَنَافَسَ بِبَدَلِي النَّفْسَ فِيهَا أَخَا الْهَوَىٰ فَإِنْ قَبِلْنَهَا مِنْكَ يَا حَبِذَا الْبَدَلُ
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي حَبِّ نَعْمَىٰ بِنَفْسِهِ وَلَوْ جَادَ بِالدُّنْيَا إِلَيْهِ انْتَهَى الْبُخْلُ

سادساً: الجوع

السادس: الجوع اختياراً، بأن لا يأكل أكثر من أكلة خفيفة في يومه وليلته من الحلال، وهو ما جهل أصله، ولا يمكنه ذلك في ابتداء أمره إلا بكثرة الصَّوم، فإنه لجام السَّائرين.

واعلم أنَّ العدل ثمرة المأكول، فالأكل الحرام لا ينشأ عنه إلا أعمال خبيثة محرمة، والحلال الصَّرف لا ينشأ عنه إلا الأعمال الصَّالحة، والمتشابه ينشأ عنه أعمال مختلطة لا تخلو عن الرِّياء والعجب والخواطر الرَّذِيَّة.

سابعاً: العزلة

السَّابع: العزلة عن النَّاس قاطبةً إلا عن شيخه المرَبِّي له، أو أخ صالح يعينه على الطَّاعة والهَمَّة، وإلا لضرورة بيع أو شراء، إذ مخالطة النَّاس تُكسب القلب ظلمة، لو فرض أنها تخلو عن ارتكاب المحرَّمات، فكيف ولا يخلو مجلس عنها من غيبة ونيمة وغيرها، ولبعضهم:

لقاء النَّاس لَيْسَ يُغَيِّرُ شَيْئاً سِوَى الْهَلَايَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالَ
فَأَقْبِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا لِأَخِي الْعِلْمِ أَوْ لِصَلَاحِ حَالِ

وَعَلَّمَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَعْيَارِ بِالْحِذِّ وَالْقِيَامِ فِي الْأَسْحَارِ

ثَامِنًا: الضَّمَّتْ

الثامن: الضَّمَّتْ إلّا عن ذكر الله تعالى، فإنّ الكلام يوجب التثني، والمطلوب الجمعية، وهذا على تقدير مخالطة النَّاس لضرورة، وهذه مأخوذة من قولنا (وخلص القلب من الأعْيَار) أي: منّا سوى الله تعالى، من مال وزوجة وولد وجاء وعلم وعمل، وغيرها من كلّ مشغل عن تعلّق القلب بالرّبّ، (بالجد) - بكسر الجيم - أي: الاجتهاد، أي: بسببه قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: الآية ٦٩].

والمجاهدة تكون بمخالفة النَّفس في هواها مع الخوف من الله تعالى بعد التوبة، قال تعالى ﴿وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَقَامٍ رَّيْدٍ وَكَانَ أَقْسَىٰ عَلَىٰ الْوَيْلِ ﴿١٥﴾ فَإِنَّ الْآتِيَ إِلَىٰ الْآخِرِ﴾ [النازعات: الآية ٤١.٤٠] أي: جنة الشُّهُود في الدُّنيا، وجنة الخلود في العقبى.

إلّا أنّ شرط السَّير أن لا يكون خائفاً من عذاب الله، وإلّا كان عبد سوء لا يعمل إلّا إذا خاف العقاب، بل يخافه إجلالاً ومهابة، ولذا قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَقَامٍ رَّيْدٍ﴾ [الرحمن: الآية ٤٦] ولم يقل عذاب ربه، فافهم.

تاسعاً: القِيَامِ بِالْأَسْحَارِ

التاسع: السَّهَر، فلا ينام التُّلث الأخير من اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّد والاستغفار وذكر الله تعالى، وإليه أشار بقوله (والقيام في الأسحار) وخصّه بالذكر وإن دخل فيما قبله لمزيد الاعتناء به، وقد مدحهم الله تعالى في غير آية، قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٨] ﴿وَالَّذَارِيَاتِ﴾ [١٨].

وللذكر في ذلك الوقت تأثير أكثر منه في غيره.

وَالْفِكْرِ وَالذِّكْرِ عَلَى الدَّوَامِ مُجْتَنِبًا إِسَابِرَ الْأَثَامِ

عاشرة: التفكير في مخلوقات الله ودوام الذكر

العاشرة: التَّفَكُّرُ في بديع صُنْعِ اللَّهِ لِإِدْرَاكِ دِقَاقِ الْجَمِّعِ لِنُفُودِ عِلْمًا وَحُبًّا، وَالذِّكْرُ قِيَامًا وَقَعُودًا وَاضْطِجَاعًا عَلَى سَبِيلِ الدَّوَامِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَالْفِكْرَ وَالذِّكْرَ عَلَى الدَّوَامِ).

واعلم أنَّ الذِّكْرَ أعظم أركان الطريق، لأنَّ المقصود منها تخليص القلوب من سوا الله تعالى، وهو أعظمها في ذلك، لأنَّ كثرتَه توجب استيلاء المذكور على القلب، حتى لا يكون فيه سواه، بل جميع الأركان تنشأ عنه، لأنَّه يورث القلب نوراً ساطعاً، به يزهد بالذُّنُوبِ التي حُبَّها رأسُ كُلِّ خطيئة، ولذا قالوا: من أعطي الذِّكْرَ فقد أُعطي منشور الولاية، فالمدامَة عليه دليل ولاية المشغَل به.

ولكونه أعظم الأركان وقع الحثُّ عليه في القرآن المجيد أكثر من غيره من الأركان، قال تعالى: ﴿مَّا ذُكِّرْتُمْ﴾ [البقرة: الآية ١٥٢] ، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يُرَكِّبُهُمْ ذِكْرَنَا وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: الآية ١٩١] الآية، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا تَدَارَكُوا فِي حُجُوبِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: الآية ٩١] ، وقال تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ أَلْفٌ مِّنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا تَلَوْنَاهُ فِيكَ فَنَسُوتُ﴾ [الأنفال: الآية ٤٥] ، وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُ بِاللَّهِ كَثِيرًا وَانصُرْهُ مِنْ بَيْنِ مَا يَلُومُ﴾ [الشعراء: الآية ٢٢٧] ، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الحزب: الآية ٣٥] إلى غير ذلك.

بيان نوعي الذكر

والذكر نوعان:

الأول: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ، وهو شأن أصحاب البدايات، فيجب عليهم موالاة الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ مع تكَلُّفِ الحضور بالقلب، حتَّى يصير الحضور طبيعة له.

وَالْيَكْرُ وَالذِّكْرُ عَلَى الدَّوَامِ مُجْتَنِبًا لِسَائِرِ الْأَنْهَامِ

ولا يترك الذكر لوجود الغفلة فيه، فَلَرُبَّ ذِكْرٍ مَعَ غَفْلَةٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الذِّكْرِ مَعَ الْحُضُورِ، وَلَرُبَّ ذِكْرٍ مَعَ الْحُضُورِ، يَرْفَعُهُ إِلَى الذِّكْرِ مَعَ الْغَيْبَةِ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ^(١)، فَإِذَا غَابَ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ اسْتَغْرَقَ فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ، فَيَصِيرُ الْقَلْبُ حَيْثُ بَيْتُ الرَّبِّ تَعَالَى، فَيَنْشَأُ عَنْهُ الذِّكْرُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا تَدْبِيرٍ لِمُتَرَاكِجِهِ بِرُوحِهِ وَجِسْمِهِ.

وَأَنْوَاعُ الذِّكْرِ اللَّسَانِيِّ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَأَسْرَعُهَا إِبَاجَةً لِلْمُبْتَدِئِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» مَفْرُودَةً عَنْ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» عَلَى التَّحْقِيقِ فِيمَا عَدَا الْخَتَمَ، فَإِذَا أَرَادَ الْخَتَمَ خَتَمَ بِهَا، وَفِي بَعْضِ الطَّرِيقِ الشَّاذِلِيَّةِ أَنَّهُ يَذْكُرُهَا عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ، هَذَا إِذَا ذَكَرَ وَحْدَهُ، أَمَّا إِذَا ذَكَرَ مَعَ جَمَاعَةٍ فَلَا يَذْكُرُهَا إِلَّا عِنْدَ الْخَتَمِ مَعَ إِخْوَانِهِ، وَلِهَذَا دَرَجَ أَرْبَابُ الطَّرِيقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَلَى الْاِقْتِصَارِ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَمَلَ السَّالِكُ فَلَا يُفْضِلُ لَهُ أَنْ يَضُمَّ مَعَهَا «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، وَالْأَفْضَلُ حِينَئِذٍ الْاِسْتِغْلَالُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لِيَتَخَلَّقَ بِهِ وَتُغْنِصَ عَلَيْهِ الْعُلُومُ الدُّنْيَا مِنْ أَسْرَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ اشْتَغَلَ بِسَمَاعِهِ مِمَّنْ يَقْرَأُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ صَاحِبَ غَفْلَةٍ، وَيَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى حَدِّ قَوْلِ الْعَارِفِ بِاللَّهِ تَعَالَى سَيِّدِي عَمْرُ بْنُ الْفَارُضِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

يَا أُخْتُ سَعْدٍ مِنْ حَبِيبِي جِئْتَنِي بِرِسَالَةٍ أَدْبَتْنَاهَا بِتِلْكَطَفٍ
فَسَمِعْتُ مَا لَمْ تَسْمَعِي وَنَظَرْتُ مَا لَمْ تَنظُرِي وَعَرَفْتُ مَا لَمْ تَعْرِفِي
النَّوْعَ الثَّانِي: الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ، وَهُوَ شَأْنُ أَرْبَابِ الْتَهَايَاتِ، وَمِنْهُ الْيَكْرُ فِي بَدَائِعِ الْمَصْنُوعَاتِ، وَأَعْظَمُهَا الْمِرَاقَبَةُ الْآتِي بَيَانُهَا.

(١) وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عَطَاءٍ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحَكَمِ: لَا تَتْرِكِ الذِّكْرَ لِعَدَمِ حُضُورِكَ مَعَ اللَّهِ فِيهِ، لِأَنَّ غَفْلَتَكَ عَنْ وَجُودِ ذِكْرِهِ أَشَدَّ مِنْ غَفْلَتِكَ فِي وَجُودِ ذِكْرِهِ، فَعَسَى أَنْ يَرْفَعَكَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ غَفْلَةٍ، إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ يَقْظَةٍ، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَ وَجُودِ يَقْظَةٍ إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ حُضُورٍ، وَمَنْ ذَكَرَ مَعَ غَيْبَةِ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ.

وَالْفُكْرِ وَالذُّكْرِ عَلَى الدَّوَامِ مُجْتَنِبًا لِسَائِرِ الْأَثَامِ

وبعضهم يعدُّ الأصول أكثر من ذلك، وبعضهم يعدُّها أقل، وفي الحقيقة كلها أمور لا بدُّ منها، وعمدتها الذُّكر والصدق في التَّوجُّه بمخالفة النَّفس في شهواتها، ومقاساة الصَّبر على يد شيخ كامل.

(مجتنِباً) حال من فاعل «خَلَّصَ» (لسائر) أي: لجميع (الأثام) كبائرها وصغائرها، ظاهرها كالقتل والزَّنا وشرب الخمر وأكل الحرام والغيبة والتميمة والنُّظر إلى محرَّم وغير ذلك، وباطنها كالحسد والحقد والغرور والزَّياد والعجب والكبر والبخل والتَّفاق وحُبُّ الجاه والرياسة.

المراقبة وآثارها

(مراقباً لله في الأحوال) أي: جميع أحوالك، فإنك بالمراقبة ترتقي إلى المشاهدة، وبالمشاهدة ترتقي إلى المعاينة.

والمراقبة: ملاحظة الحق تعالى عند كل شيء، مثلاً إذا لاحظته حال قصده النفس الوقوع في المعصية وجدته تعالى مطلعاً عليك، فترجع عنها حياءً منه، وإذا لاحظته حال أكلك وجدته تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوة لك، ثم وجدته حرك يدك إلى تناوله، وجعل فيك القدرة على رفعه لفمك، ثم حرك فمك وأجرى فيه الريق، ثم خلق فيك قوة اللدغة فساقه إلى المعدة، ثم رتب على ذلك قوة في جسمك وربك، فجعل منه للحم نصيباً وللعظم نصيباً وللعصب نصيباً، وما فضل ممّا لا منفعة فيه أخرجه، فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه، فإذا قوي هذا المعنى فيك سُمّي وحدة الأفعال، وصيرت مشاهداً لله في كل شيء.

فإذا قويت هذه المشاهدة حتى غيبت عما سوى الله سُمّيت معاينة ووحدة الذات، فإذا زاد التمكن شاهدت بعد ذلك أنه خالق لعبده وما عوّل، وهذا معنى قولهم «مشاهدة الله قبل كل شيء»، وهذه أمور ذوقية من وراء طور العقل لا يعرفها إلا أهل العنايات والنفوس القدسية رضي الله عنهم وعنا بهم.

ومن آداب هذه الطائفة التي يحصل بها الكمال:

١ - ملازمة الطهارة والترم عليها.

٢ - وعدم كشف العورة المغلطة في الخلوات حياءً من الله ومن الملائكة.

٣ - ومنها: توقير الكبير والثقة على الصغير والأراذل والمساكين، بل على جميع الخلق.

مُرَاقِباً فِي الْأَخْوَالِ لِمُرْتَقِي مَعَالِمِ الْكَمَالِ

٤ - ومنها: الأدب مع أهل العلم، خصوصاً خدّمة الشريعة ومشايخ الطريق، فإنّهم ورثة الأنبياء.

٥ - ومنها: أن لا يزور أحداً من الصّالحين ما دام تحت الثّرية قبل الكمال، خوفاً من أن يرى كرامة أو خُلُقاً في أحدهم لم يره في شيخه، فيعتقد في شيخه النقص فيحرم مدده.

٦ - ومنها: سوء الظنّ بنفسه وحسّنه بغيره، حتّى يرى أنّ كلّ أحد أحسن منه حالاً.

٧ - ومنها: أن لا يتصرّف لنفسه في أمر.

٨ - ومنها: أن يرى عبادته دائماً قد دخلها الخلل من الرّياء والخواطر الرّديّة، ومشأها يستحقّ عليها العقاب لولا مسامحة الله تعالى له فيستغفر من عبادته ومن استغفاره.

٩ - ومنها: أن لا يتكلّم بكلام العارفين من الفرق والجمع، والبقاء والفناء ما لم يكمل، على أنّ الأولى للكمال ترك ذلك إلّا لحاجة تقتضي ذلك.

١٠ - ومنها: محاسبة النّفس على ما ارتكبتها من المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وعلى ما وقع في نفسه من الخواطر النّفسانيّة والشّيطانيّة والاستغفار منها.

والفرق بين الخاطر النّفساني والشّيطاني:

- أنّ الأول: يكون إلحاحاً على المعصية أو الشهوة، كالطفل الذي يلحّ على أمّه حتّى تعطيه ما يريد، فيجب قمعها عن ذلك بملازمة الذّكر وبيان عاقبة هذا الأمر والتّوجّه إلى الشيخ.

- والثّاني: يكون من غير إلحاح، بل يأمر بالمعصية ويؤيّدتها، فإن طاعه

مُرَاقِبَةً فِي الْأَخْوَإِ لِشَرِّتَقِي مَعَالِمِ الْكَمَالِ

الشَّخْصَ وَإِلَّا انْتَقَلَ لِآخَرٍ، لِأَنَّ قَصْدَهُ الْغَوَايَةَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ، لَا مَعْصِيَةً بِخُصُوصِهَا.

وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَاطِرِ الرَّبَّانِيِّ وَالْخَاطِرِ الْمَلَكِيِّ:

- أَنَّ الْأَوَّلَ: مَا فِيهِ تَنْبِيْةٌ عَلَى الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُتٍّ، وَلَا يُؤَدِّي إِلَى حَيْرَةٍ.

- وَالثَّانِي: مَا فِيهِ حُتٌّ عَلَى الطَّاعَةِ.

١١ - وَمِنْهَا: مَدْحُ أَعْدَائِهِ، وَعَدْمُ التَّكْثُرِ مِنْ ذِكْرِهِمْ، وَالذُّعَاءُ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالتَّوْفِيقِ.

١٢ - وَمِنْهَا: الذُّعَاءُ لِعَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ.

١٣ - وَمِنْهَا: مِطَالَعَةُ كُتُبِ الْقَوْمِ لِيَتَعَلَّمَ مِنْهَا الْأَدَبَ، وَيَعْرِفَ مِنْهَا حَالَ أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَأْلِفَ آدَابَ تَرْتَقِي إِلَى مَقَامِ الْأَحْبَابِ، أَنْشَدْنَا شَيْخَنَا:

مَا وَهَبَ اللَّهُ لِأَمْرٍ هَبَهُ أَحْسَنَ مِنْ عَقْلِهِ وَأَدَبِهِ
هِيَ حَيَاةُ الْفَنَى فَإِنْ عُدِمَا فَإِنْ قُلْتُ الْحَيَاةُ أَجْمَلُ بِهِ
فَإِذَا جَاهَدْتَ النَّفْسَ بِمَا مَرَّ هَانَ عَلَيْهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - الْخُلُوصُ مِنْ ظُلْمَةِ
الْأَغْيَارِ، وَتَبَدَّلَتْ صِفَاتُهَا الْمَذْمُومَةُ بِالْصِّفَاتِ الْمَمْدُوحَةِ، فَيَخْلَعُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
عَلَيْكَ خُلُوعَ الْأَخْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنَ الْحِلْمِ وَالْعِلْمِ، وَالشَّفَقَةِ وَالرَّأْفَةِ وَالْخُضُوعِ،
وَالزُّهْدِ وَالرُّعْيِ وَالسُّخَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، كَمَا أَشْرَفَتْ إِلَى ذَلِكَ
بِقَوْلِي:

(لِشَرِّتَقِي مَعَالِمِ الْكَمَالِ) أَيِ: إِلَى مَعَالِمِ الْكَمَالَاتِ، وَهِيَ الْأَخْلَاقُ
الْمُحَمَّدِيَّةُ، وَحَيْثُذْ يَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ.

وَعَلَامَةُ زَوَالِ الرُّعُونَاتِ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْقَلْبِ، وَالتَّحَلِّيُ بِالْأَخْلَاقِ الْمَرْضِيَّةِ: أَنْ
يَسْتَوِي عِنْدَهُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ، وَالْمَنْعُ وَالْإِعْطَاءُ، وَإِقْبَالُ النَّاسِ عَلَيْهِ وَإِدْبَارُهُمْ، بَلْ
يُرْجِّحُ الذَّمُّ وَالْمَنْعُ وَالْإِدْبَارَ عَلَى مُقَابِلِهَا.

وَقُلْ بِذَلِكَ رَبِّ لَا تَقْطَعْنِي عَنْكَ بِقَاطِعٍ وَلَا تَحْرِمْ نِي
 مِنْ مِرْوَةِ الْأَيْهَى الْمَرْفَلِ لِيَلْمَنِي وَخَشَمَ بِخَيْرٍ بِا رَجِيمِ الرُّحْمَا

طعنا

(وقل) متضرعاً إلى ربك قولاً ملتبساً (بذلك)، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم: يا (رب) لا تقطعني عنك بقاطع) من كل فتنة يشتغل القلب بها عن العبودية، من حب المال والولد والجاه والشهوات ﴿إِنَّمَا أَمْرُكُمْ وَأَوْلَانِدُكُمْ فَتَنَةٌ﴾ [التغابن: الآية ١٥]، ﴿رَبِّنِي لَيْسَ حُبُّ الْكَلْبَاتِ مِنْكَ الْكَلْبَةُ وَالْبَيْتَةُ﴾ [آل عمران: الآية ١٤] الآية، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْرَكُمْ وَلَا أَوْلَانِدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المائدة: الآية ٩].

ومن القواطع: الكبر والحقد والرياء والعجب، ومنها: العبادة لأجل حصول ثواب، أو حصول فتح لذني ليكون من أولياء الله، وإنما شأنهم أن يعبدوا الله تعالى لذاته وامتنالاً لأمره ونهيه، ثم إن حصل لهم فتح فذلك من فضله، وإن حجبوا فذلك من عذله، إذ ليس للعبد على مولاه حق، وإنما الحق لله تعالى على العبد، فالعبد مطلوب بأن يخلص نفسه من الرعونات النفسية، وليس على الله تعالى أن يهبه المعارف القدسية، والذي يعبد لذلك معدود عندهم من عبيد السوء الذين إذا لم يوجروا لم يعملوا، وهذا ينافي كونه عبداً محضاً، قال العارف بالله تعالى ابن عطاء الله السكندري في الحكيم: تشوّك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوّك إلى ما حجب عنك من الغيوب.

لا يقال: إذا كانت العبادة من أجل الفتح من القواطع، فكيف يصح أن نأمره بطلبه بقولك (وقل بذلك رب لا تقطعني * عنك بقاطع)؟

لأننا نقول: طلب الفتح من فيض فضل الله تعالى لا في مقابلة شيء لكن مع الاستقامة أمر^(١) مطلوب شرعاً، كطلبك منه سعة الرزق وصحة البدن والشفاء من

(١) قوله «أمر» خير من قوله «طلب الفتح».

وَقُلْ يَذُلُّ رَبِّ لَا تَغْطُنُنِي
عَشْكَ بِقَاطِعٍ وَلَا تَحْرِمُنِي
مِنْ سِرِّكَ الْإِبْهَى الْمُزِيلِ لِلْعَمَى
وَاحْتُمْ بِخَيْرٍ بِمَا رَجِئِمُ الرُّحْمَا

الأمراض الحسية، ألا ترى أنه أوجب عليك طلب الهداية في كل يوم وليلة سبعة عشرة مرة في قوله تعالى ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: الآية ٦]، وطلب منك تدبياً غير ذلك في التوافل كثيراً بلا حد، وهذا غير العبادة لأجل حصول شيء، فإنها ليست طريقة المقرئين، فافهم.

(و) قل بذلك: يارب (لا تحرمني) - بفتح التاء - من حرم، أو بضمها من أحرم، بمعنى منع، أي: لا تمنعني (من) إعطاء (سرك)، المراد به: الثور الإلهي الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل في نفس الأمر المشار إليه بقوله تعالى ﴿يَتْلُو آيَاتِكَ﴾ [آمَنُوا] إِنَّ تَقُولُوا لَكَ يَمْحَلْ لَكُمْ قُرْآنًا [الأنفال: الآية ٢٩] أي: نورا في قلوبكم تميزون به بين الحق والباطل على ما هو عليه في نفس الأمر.

(الإبهى) أي: الأنور من كل نور، فإن علم اليقين - وهو معرفة الأشياء بالبرهان - نور، وأنور منه حق اليقين - وهو معرفتها بالمشاهدة من غير مخالطة وممازجة - وأنور منه عين اليقين - وهو معرفتها بالمخالطة والممازجة^(١)، فليس من استدلل على وجود نار برؤية الدخان كمن شاهدها على بُعد، وليس من شاهدها كمن خالطها وعلم وقودها وما هي عليه.

(المزيل للعمى) يعني: الجهل، وفي كلامه إشارة إلى أن الدعاء ينفع^(٢)، وهو مما لا شك فيه عند أهل الحق، والقرآن العظيم مشحون به، وهو في السنة أكثر

(١) وحاصل ما ذكر أن الأمور ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وكلها مذكورة في القرآن.

أما الأول فقد قال الله تعالى فيه: ﴿لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى﴾ [الأنعام: الآية ١١٣].

الثاني: قال تعالى فيه: ﴿ثُمَّ لَنَزَلُنَّ فِيهِمُ الْقُرْآنَ وَلَنُلْقِيَهُ فِي شِرَارِ الْبَاقِينَ﴾ [الأنعام: الآية ١١٤].

الثالث: قال تعالى فيه: ﴿لَنَزَلُنَّ فِيهِمُ الْقُرْآنَ وَلَنُلْقِيَهُ فِي شِرَارِ الْبَاقِينَ﴾ [الأنعام: الآية ١١٤].

(٢) أي: ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ومما يدل على ذلك دلالة واضحة ما أخرجه الحاكم في كتاب الدعاء والتكبير والتلهيل برقم (١٨١٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله

وَقُلْ يٰٓبٰدِلُ رَبِّ لَا تَقْطَعْنِيْ عَنكَ بِقَاطِعٍ وَلَا تَحْرِمْنِيْ
مِنْ مِّرَّةِ الْاَبْهَى الْمُرْتَلِ لِمَعْنَى وَاحْتَمٍ بِخَيْرٍ يٰ رَجِيْمَ الرُّخْمَا

من أن يُحصى، خلافاً للمعتزلة^(١) ويجب أن لا يكون بمنتهى عقلاً، أو شرعاً، أو عادة^(٢).

وينبغي أن يكون مصاحباً للذل والانكسار، وأن يكون في الأوقات الشريفة كالأسحار وعقب الصلوات.

وأن لا يكون فيه تحجير على الله تعالى، كأن يسأل قضاء حاجة بخصوصها في هذا الوقت بعينه مثلاً، ما لم يشنّد الكرب كالخلاص من ظالم مثلاً.

ثم إن الدعاء في ذاته هو مخ العباد^(٣)، لأن فيه إظهار الفقر والفاقة إلى الله تعالى، وإن الله هو الغني القادر على كل شيء، وإن لم تحصل استجابة^(٤).

﴿لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلطف الدعاء فيمتلجان إلى يوم القيامة﴾ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كما ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم، ويضرهم إن دعوت عليهم، وإنه لينفع وإن صدر من كافر على الرجاء، بدليل ما أخرجه الديلمي في الفردوس (١٥٣٢)، والقضاعي في مسند الشهاب برقم (٩٦٠) باب: إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافراً. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنها ليس لها حجاب دون الله تعالى».

(١) حيث قالوا: الدعاء لا ينفع، وحجبتهم: أن ما قدره الله يكون، فلا حاجة للدعاء. وهم محجوبون بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الأمرة بالدعاء، والفاقة على نفعه وتأثيره، ولم يكفروا بذلك لأنهم لم يكذبوا القرآن كقوله تعالى: ﴿لَتَقُوْنَ أَنتَجِبَ لَكُمْ﴾ [آخِر: الآية ٦٠]، بل أولوا الدعاء بالعبادة، والاستجابة بالثواب.

(٢) أي: يجب أن لا يدعو الداعي بما هو مستمتع عقلاً، كالجمع بين القسدين، أو بما هو مستمتع شرعاً كالدعاء بأن يأتيه الله بمحرم كالخمر، أو بما هو مستمتع عادة كطلبه صعود السماء مثلاً. (٣) أخرج الترمذي في الدعاء، باب ما جاء في فضل الدعاء (٣٣٧١) عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: «الدعاء مخ العباد» وقال: حديث غريب.

(٤) المراد: أن الله غني قادر على كل شيء وإن لم يستجب لدعاء عبده. ففي كلامه تأكيد لمعنى الغنى والقدرة، أي: لا تنوهم أن عدم الاستجابة سبه فقر أو عجز، تعالى الله عن ذلك.

مِنْ سِرِّكَ الْأَبْهَى الْمُنْزِلِ لِلْعَمَى وَاخْتِمْ بِخَيْرٍ بِأَرْحَمِ الرَّحِمَا

وعدمُ حصول الإجابة إمَّا لتخلف شرط^(١)، وإمَّا لعدم الإجابة خير له، أو غير ذلك.

(و) قل بدل: يارب (اختتم) لنا أعمالنا وأحوالنا وأعمارنا (بغير) حتى لا نقبضنا إليك إلا على أنتم حالات التوحيد، على شوق إليك، ورغبة فيك، واقبض أرواحنا بيدك، وبذلك سيئاتنا حسنات، وخُذْ بأيدينا عند العثرات، ربُّنا آمنا بما أنزلت واتَّبعتنا الرسولَ فاكتبنا مع الشَّاهدين.

(يا رحيم) أي: يا أرحم (الرَّحْمَا) فيه إشارة وتلميح إلى قوله ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»^(٢).

(١) فمن شروط استجابة الدعاء مثلاً: أكل الحلال، أخرج الطبراني في الأوسط برقم (٦٤٩٥) عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا فِي الْأَرْضِ حَكَكُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: الآية ١٦٨]، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له النبي ﷺ: «يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب ...» الحديث.

وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، أخرج الحاكم في كتاب الدعاء برقم (١٨١٧) وقال: حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه، والترمذي في الدعوات، الباب (٦٦) رقم (٣٤٧٩) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه». قال الترمذي: حديث غريب.

وأن لا يدعو بما فيه إثم أو قطعة رحم، أخرج مسلم في الذكر والدعاء، باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (٢٧٣٥) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع يؤثم أو قطعة رحم، ما لم يستعجل» قبل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستعجل عند ذلك ويدع الدعاء». إلى غير ذلك من شروط الاستجابة.

(٢) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى (٤١/٩) (١٧٦٨٣) عن عبد الله بن عمرو، وأخرج نحوه الحاكم (٧٢٧٤)، والترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين (١٩٢٤)، وأبو داود في الأدب باب في الرحمة (٤٩٤١)، وأحمد (١٦٠/٢) (٦٤٩٤).

مِنْ سِرِّكَ الْأَبْهَى الْمُنْزِلِ لِلْعَمَى وَاخْتِمْ بِخَيْرٍ يَا رَحِيمَ الرَّحْمَا

ولا يخفى ما في الكلام من حسن الاختتام، هذا وأقول متملاً بقول صاحب البردة:
استغفر الله من قول بلا عمل لقد نُسبت به نسلاً لدي عقم
أمرتكَ الخير لكن ما اثمرت به وما استقممت فما قولِي لك استقم
نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ومن الطَّمَع في غير مطمع، وَجَّهْنَا
إليك مطايا الآمال فلا تحرمنا لَذَّةَ الْوِصَالِ، واحملنا على مطايا التَّوْفِيقِ، واسألْكَ
بنا أنفع طريق، إِنَّكَ أَنْتَ الجواد الكريم، الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْحَاشِمِ وَأَلَيْهِ وَصَحْبِهِ الْأَكْبَارِ

خاتمة المؤلف

ولمّا كان تأليف هذا الكتاب، والإقداؤ عليه من يَمِّم الله تعالى، وكان شكرُ
المُنِوم واجباً، ختم كتابه بحمد الله تعالى بقوله (والحمد لله على الإتمام) لهذا
الكتاب.

ولما كانت كلُّ نعمة وصلت إلينا، ولاسيما نعمة علم التوحيد، فهي بواسطة
عليه الصَّلَاة والسَّلَام، وجب عليه أن يصلي عليه ﷺ بقوله (وأفضل الصَّلَاة والسلام)
أي: وأعظم أنواع النعم والثَّحْيَة من ربِّ البريَّة، (على النبي) أي: المخبر عن الله
تعالى بطلب التَّوْحِيد وعبادة الواحد والعدل في جميع الأمور، وبما يؤرِّل إليه عاقبة
أمر الممثل، وعاقبة أمر المخالف (الهاشمي) نسبة لهاشم جدِّ أبيه عليه الصَّلَاة
والسلام، (الخاتم) أي: المتَّمِّم للأنبياء والمرسلين.

(و) على (الله) أي: أتباعه (و) على (صحبته) عطف خاص على عام، (الأَكْبَارِ)
جمع أكرم، فقد جادوا بأنفسهم في نُصرة الله ورسوله مع ما اشتعلوا عليه من
الأخلاق الحسنة والرَّأفة والرحمة ﴿مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَثَبَلَةٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّامًا سَجْدًا يَتَكَبَّرُونَ فَنُفِّلْنَا عَنْهُمُ ذُنُوبَهُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَائِلِينَ﴾ [الفتح: الآية ٢٩] ، ﴿وَيُؤَيِّدُونَ
عَلَى أُنْفُسِهِمْ وَكَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاةٌ وَمَنْ يُؤَيِّدْ شَيْئًا فَتَقْوِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾
[الحشر: الآية ٩] رضي الله عنهم وعنا بهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد
لله رب العالمين.

أنهائه مؤلَّفه عفا الله عنه في شهر جمادى الأولى، سنة سبع وسبعين ومائة وألف
من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصَّلَاة والسلام.

فهرس الآيات

الآية رقم الآية الصفحة

الفاتحة

- ١ - ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾ ٦ ٢٠٥

البقرة

- ٢ - ﴿كَانَ لَكُمْ لَكَ حَقٌّ رَأَى اللَّهُ جَهَنَّمَ﴾ ٥٥ ١٠٦
- ٣ - ﴿تَاذِيرُ الَّذِينَ أَذَكَّرْتُمْ﴾ ١٥٢ ١٩٨
- ٤ - ﴿وَتَنْبِيْهُ الْمُنْذِرِينَ﴾ ١٥٥ ١٨٨
- ٥ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاكَ﴾ ١٥٩ ١١٩
- ٦ - ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢٢٢ ١٨٦
- ٧ - ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ ٢٨٦ ٦٢

آل عمران

- ٨ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ فِي الْحَيَاةِ﴾ ٧ ٧١
- ٩ - ﴿وَلَيْسَ مِنْكُمْ شَيْءٌ﴾ ١٤ ٢٠٤
- ١٠ - ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ١٠٦ ١٥١
- ١١ - ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ١٦٩ ١٥٠
- ١٢ - ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ١٩٠ ٤٧ ، ٤٦
- ١٣ - ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا﴾ ١٩١ ١٩٨

النساء

- ١٤ - ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ ١٦٥ ١١٧ ، ١١٦

الآية	رقم الآية	الصفحة
المائدة		
١٥ - ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أُرِيتُمْ﴾	٦٧.....	١١٧
الأنعام		
١٦ - ﴿وَمَوْءَاظٍ عَلَىٰ جَمَلٍ لَّكُمْ التَّحُومُ لِيَتَذَكَّرُوا﴾	٧٩.....	٨٠
١٧ - ﴿قُلِ اللَّهُ ثَرَدٌ ذَرَعَهُمْ فِي حُوزِهِمْ﴾	٩١.....	١٩٨
١٨ - ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ مَا يَتَىٰ رَيْكَ﴾	١٥٨.....	١٥٩
الأعراف		
١٩ - ﴿أَرَأَيْتُمْ يَتَذَكَّرُوا فِي مَكُونِ السَّحَابِ﴾	٨٥.....	٤٧
٢٠ - ﴿وَرَبِّ آيَةٍ أَنْتَرُ إِلَيْكَ﴾	١٤٣.....	١٠٥
الأنفال		
٢١ - ﴿وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمْ مَا يَتَمَرُّ﴾	٢.....	١٦٥
٢٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتْلُوا اللَّهَ يَجْمَلُ﴾	٢٩.....	٢٠٤
٢٣ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَبِثْتُمْ فِيكُمْ فَاقْبَلُوا﴾	٤٥.....	١٩٨
التوبة		
٢٤ - ﴿وَقُلِ اقْبَلُوا فَسَرَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾	١٠٥.....	٦١
يوسف		
٢٥ - ﴿إِنَّهُمْ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رِجِّهِ إِلَهُ إِلَّا﴾	٨٧.....	١٨٥
الرعد		
٢٦ - ﴿يَسْتَنِي يَسْلُو وَيَجْلُو﴾	٤.....	٧٩
٢٧ - ﴿لَمْ مَعْقِلَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾	١١.....	١٣٩
النحل		
٢٨ - ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾	١٨.....	٥٠

الإسراء

٢٩ - ﴿أَفَرَأَىٰ بُرْهَانَكَ أَنَّكَ بِالْحَقِّ الْيَوْمَ﴾ ١٤ ١٥١

٣٠ - ﴿قُلْ لَّيْنِ اتَّخَذَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ﴾ ٨٨ ١١٤

الكهف

٣١ - ﴿فَلَا تَقُمْ لِمَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَا﴾ ١٠٥ ١٣٤

الأنبياء

٣٢ - ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِفَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ٢٢ ٥٩

٣٣ - ﴿وَنُفِخَ الْنُفُوزِ الْقَسِطِ﴾ ٤٧ ١٣٤

المؤمنون

٣٤ - ﴿تَتَجَلَّوْا لِلَّهِ أَحْسَنَ لَمَلَيْنِ﴾ ١٤ ٥٠

٣٥ - ﴿وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ﴾ ١٠٣ ١٣٤

الشعراء

٣٦ - ﴿وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَلَتَنْصُرُوا﴾ ٢٢٧ ١٩٨

النمل

٣٧ - ﴿وَلَا وَفَعَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ ٨٢ ١٥٧

القصص

٣٨ - ﴿أَيُّهَا الْأَجَلَيْنِ﴾ ٢٨ ٢٤

٣٩ - ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ ٦٨ ٧٩

العنكبوت

٤٠ - ﴿وَلَا تَكُفِّرُ بَلَدٌ وَلَا بَلَدٌ﴾ ٤٥ ١٩٨

٤١ - ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ٦٩ ١٧٨ ، ١٩٧

الأحزاب

٤٢ - ﴿وَاللَّحِيكَانَ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ وَكَلِيمٌ﴾ ٣٥ ١٩٨

سبأ

٤٣ - ﴿وَقِيلَ لِمَنِ الْكُفْرُ﴾ ١٣ ١٨٧

يس

٤٤ - ﴿فَأَسْبَغُوا إِلَيْهِ﴾ ٦٦ ١٣٣

الصفاح

٤٥ - ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ ٩٦ ٦١

الزمر

٤٦ - ﴿إِنَّمَا يَتُوبُ عَلَى الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ ١٠ ١٨٨

غافر

٤٧ - ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ ٧٨ ١٤١

الفتح

٤٨ - ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ٢٩ ٢٠٨

الحجرات

٤٩ - ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمِثْلًا قُلْ لَمْ تَكُونُوا﴾ ١٤ ١٦٦

ف

٥٠ - ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾ ٦ - ٧ ٨٠

الذاريات

٥١ - ﴿كَلِمَاتٍ قَلِيلًا مِّنَ الْكِتَابِ مَا يَجْعَلُونَ﴾ ١٧ - ١٨ ١٩٧

٥٢ - ﴿وَقَدْ أَفْسَدُوا أَفْكَالَهُمْ﴾ ٢١ ٤٩

النجم

٥٣ - ﴿وَمَا يَتْلُوْهُ عَنِ الْوَحْيِ ﴿٢﴾﴾ ٣ ١١٢

الرحمن

٥٤ - ﴿وَلَا يَمُنُّ بِكَ مَنْ مَّقَامَ رَبِّكَ﴾ ٤٦ ١٩٧

الحشر

٥٥ - ﴿وَيُخَوِّدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ٩ ٢٠٩

المنافقون

٥٦ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ ٩ ٢٠٤

التغابن

٥٧ - ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ ١٥ ٢٠٤

التحريم

٥٨ - ﴿لَا يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ ٦ ١٣٩

الحاقة

٥٩ - ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْثُ الْأَوَّلِينَ ﴿١﴾﴾ ٤٤ - ٤٧ ١١٩

القيامة

٦٠ - ﴿ثُمَّ يُدْعَوْنَ لِلْخُرُوجِ ﴿١١﴾﴾ ٢٢ - ٢٣ ١٠٦

النازعات

٦١ - ﴿وَلَا مَنَ حَافٍ مَقَامَ رَبِّكَ﴾ ٤٠ - ٤١ ١٩٦

الانشقاق

٦٢ - ﴿فَالَمَّا مَنَ أَوْفَى كَتَبُوا بِسَبِيحِ ﴿٢﴾﴾ ٧ - ٩ ١٢٧

١٥١ ٧ - ١٢

الآية رقم الآية الصفحة

الناشئة

٦٣ ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ﴾ ١٧ - ٢٠ - ٨٠

الفجر

٦٤ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ﴾ ٢٧ - ٣٠ - ١٨١

الزلزلة

٦٥ - ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ٧ - ٨ - ١٣٥

القارعة

٦٦ - ﴿وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ٨ - ٩ - ١٣٤

فهرس الأحاديث

الصفحة	الحديث	مسلسل
١٦٧	«أتدرون ما الإيمان بالله تعالى»	١
١٦٩	«أفضل ما قلته أنا والنبيون»	٢
١٥٧ ، ١٥٦	«أمم كل أمة أربعمئة ألف»	٣
١٥٨	«أن طولها ستون»	٤
١٥٣	«أنا أول شافع وأول مشفع»	٥
١٥٥	«إن الله تعالى يوحى إلى عيسى»	٦
١٠٦	«إنكم سترون ريكم»	٧
١٦٧	«الإسلام أن تشهد أن لا»	٨
١٣٥	«البطاقة (الحديث)»	٩
٢٠٦	«الراحمون يرحمهم الرحمن»	١٠
١٧٧	«اللهم أحيني مسكيناً»	١١
١٣٦	«احوضي مسيرة شهر»	١٢
١٥٨	«أخرجة بأقصى اليمن»	١٣
١٨٧	«اسبحانك لا نحصى ثناء»	١٤
١١٥	«أظهر البركة في الأطعمة والأشربة»	١٥
١٥٣	«أعله تنفعه شفاعتي»	١٦
١٢٢	«لو كانت الدنيا وزن عند الله»	١٧

١٥٤ «ليزلن ابن مريم حكماً عدلاً»	١٨
٧٧ «ما شاء الله كان»	١٩
١٤١ «مائة ألف»	٢٠
١٤١ «ماتت ألف (لم أقف عليه)»	٢١
١٥٧ «من أعظم المساجد حرمة»	٢٢
١٨٤ «موتوا قبل أن تموتوا»	٢٣
١٦٥ «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة»	٢٤
١٣٣ «ويضرب الصراط بين ظهراي جهنم»	٢٥
١٥٤ «يخرج الدجال في خفقة من الدين»	٢٦

فهرس الأعلام

الصفحة

مسلسل القلم

٢٥	أبو بكر الصديق/ عبد الله بن أبي قحافة	١
١٩٢	أبو القاسم الجنيد/ بن محمد القواريري	٢
١٠٢	أبو هاشم الجبائي/ عبد السلام بن محمد	٣
١٩٣	أحمد البدوي/ بن علي بن إبراهيم	٤
١٩٣	أحمد بن الرفاعي/ أحمد بن علي بن أحمد	٥
١٩٣	أحمد/ بن محمد بن حنبل	٦
١٩٤	إبراهيم الدسوقي	٧
٧٠	ابن عطاء الله/ أحمد بن محمد	٨
١٦٠	الأجهوري/ عبد البر بن عبد الله	٩
٢٦	البوصيري/ محمد بن سعيد	١٠
٥٣	الفتازاني/ مسعود بن عمر	١١
١٣٠	الثعلبي/ أحمد بن محمد	١٢
١٠٣	الحسن البصري/ ابن يسار	١٣
٥٧	الرازي/ محمد بن عمر	١٤
٦٦	السبكي/ تقي الدين علي بن عبد الكافي	١٥
٣١	الستوسي/ محمد بن يوسف	١٦
٦٦	السيوطي/ عبد الرحمن بن أبي بكر	١٧

١٨	الشافعي/ محمد بن إدريس	١٩٢
١٩	العرز/ عبد العزيز بن عبد السلام	١٣٢
٢٠	الغزالي/ محمد بن محمد بن محمد	٦٦
٢١	القاضي/ أبو بكر محمد بن الطيب	٣٢
٢٢	القرافي/ أحمد بن إدريس	١٣٢
٢٣	الكذاب/ مسلمة بن ثمامة	١١٤
٢٤	الكسائي/ علي بن حمزة	٢٣
٢٥	اللقاني/ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن	٧١
٢٦	النسفي/ عمر بن محمد	١٦٦
٢٧	النقراوي/ أحمد بن غنيم	١٥٧
٢٨	التوي/ يحيى بن شرف	١٥٢
٢٩	سيويه/ عمرو بن عثمان	٢٣
٣٠	عبد السلام اللقاني/ بن إبراهيم بن إبراهيم	٥٧
٣١	عبد القادر الجيلاوي/ بن موسى بن عبد الله	١٩٣
٣٢	عثمان/ بن عفان بن أبي العاص	١٤٣
٣٣	علي أبو الحسن الشاذلي/ بن عبد الله بن عبد الجبار	١٩٤
٣٤	علي/ بن أبي طالب	١٤٣
٣٥	علي وفا/ بن محمد بن محمد بن وفا	١٨٢
٣٦	عمر/ بن الخطاب بن نفيل	١٤٢
٣٧	عمر بن الفارض/ عمر بن علي بن مرشد	١٨٤
٣٨	عياض/ بن موسى اليحصبي	١٥٢
٣٩	كعب/ بن مائع بن ذي هجن	١٥٨
٤٠	مالك/ بن أنس	١٩٢
٤١	واصل بن عطاء/ الغزالي	١٠٣

فهرس المراجع

- ١- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت (٧٣٩)، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط.
- ٢- الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (٨٥٢)، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ٣- الأعلام: خير الدين الزركلي، ت (١٣٩٦) هـ، بيروت، دار العلم للملايين.
- ٤- إيضاح المبهم من معاني السُّلم: أحمد الدمنهوري، ت (١١٩٢) هـ، دمشق، دار الفرفور، تحقيق وتعليق: عبد السلام بن عبد الهادي شار.
- ٥- البحر المحيط تفسیر القرآن الكريم: أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ت (٧٤٥)، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض.
- ٦- تحفة المرید شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد الباجوري، ت (١٢٧٦)، دمشق، دار البيروتي، تحقيق: عبد السلام شار.
- ٧- تحقيق المقام على كفاية المعوام: إبراهيم بن محمد الباجوري، ت (١٢٧٦)، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.
- ٨- تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (٧٤٨)، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ٩- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت (٨١٦) هـ، بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
- ١٠- تهذيب التهذيب: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (٨٥٢)، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

- ١١- الجامع الصحيح المستند المختصر من أمور رسول الله وسنته وأيامه: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت (٢٥٦)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ١٢- الجامع الصحيح: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، ت (٢٧٩)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون.
- ١٣- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.
- ١٤- حاشية الدسوقي على أم البراهين: الشيخ محمد الدسوقي، القاهرة، مكتبة عيسى البابي الحلبي.
- ١٥- حاشية السباعي على شرح الخريدة: محمد السباعي، مصر، المطبعة العامرة المليجية.
- ١٦- حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي: عبد الله بن حجازي الشرقاوي، القاهرة، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- ١٧- حاشية على شرح الخريدة: أحمد بن محمد الصاوي، ت (١٢٤١)، القاهرة، مكتبة عيسى البابي الحلبي.
- ١٨- حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، القاهرة، مطبعة الخانجي.
- ١٩- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، ت (١٣٣٥)، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، حققه حفيد المؤلف محمد بهجة البيطار.
- ٢٠- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد بن فضل الله المحيي، بيروت، دار صادر.
- ٢١- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (٨٥٢)، بيروت، دار الجيل.
- ٢٢- رسالة المسترشدين: الحارث بن أسد المحاسبي، ت (٢٤٣) هـ، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبو غدة.

٢٣- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود الألويسي، ت (١٢٧٠)، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

٢٤- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل محمد خليل بن علي المرادي، ت (١٢٠٦)، بيروت، دار البشائر الإسلامية.

٢٥- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، ت (٢٧٥)، بيروت، دار الفكر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

٢٦- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، ت (٢٧٥)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

٢٧- سنن الترمذي: الجامع الصحيح.

٢٨- السنن الكبرى للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، ت (٤٥٨)، مكة المكرمة، دار الباز، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

٢٩- السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، ت (٣٠٣)، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كروي حسن.

٣٠- سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (٧٤٨)، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي.

٣١- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف، بيروت، دار الكتاب العربي.

٣٢- شلوات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، ت (١٠٨٩)، بيروت، دار إحياء التراث.

٣٣- شرح الباجوري على متن السنوسية: إبراهيم بن محمد الباجوري، ت (١٢٧٦)، دمشق، دار البيروتي، تحقيق: عبد السلام شنار.

- ٣٤- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: أحمد بن محمد الصاوي، ت (١٢٤١)، دمشق، دار ابن كثير، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح البزم.
- ٣٥- شرح العقائد النسبية: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، ت (٧٩٢هـ)، دمشق، دار البيروتي، تحقيق: محمد عدنان درويش.
- ٣٦- شرح صحيح مسلم: محي الدين يحيى بن شرف النووي، ت (٦٧٦)، دمشق، دار الخير.
- ٣٧- صحيح ابن حبان = المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
- ٣٨- صحيح البخاري = الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه.
- ٣٩- الصحيح: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٤٠- صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، ت (٥٩٧)، بيروت، دار المعرفة، تحقيق: محمود فاخوري، د. محمد رواس قلعه جي.
- ٤١- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، بيروت، مكتبة الحياة.
- ٤٢- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دمشق، دار القلم.
- ٤٣- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (٨٥٢)، القاهرة، دار الريان للتراث، محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب.
- ٤٤- الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع سيرويه بن شهردار بن سيرويه الديلمي، ت (٥٠٩)، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: السعيد بن بسبوني زغلول.

٤٥- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس: إسماعيل بن محمد الجراح العجلوني، ت (١١٦٢)، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

٤٦- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ت (٤٠٥)، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

٤٧- مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاوي، ت (٤٥٤)، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.

٤٨- مستد الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي، ت (٢٠٤)، بيروت، دار المعرفة.

٤٩- المسند: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، ت (٢٤١)، بيروت، دار صادر.

٥٠- المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت (٣٠٦)، القاهرة، دار الحرمين، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسين بن إبراهيم الحسيني.

٥١- المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت (٣٠٦)، بيروت، المكتب الإسلامي، تحقيق: محمد شكور.

٥٢- الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، ت (٥٤٨)، بيروت، دار المعرفة، تحقيق: محمد سيد كيلاني.

٥٣- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ «ابن القيم الجوزية»، ت (٧٥١)، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

٥٤- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي،

بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، تحقيق: د علي دحروج.

٥٥- هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي، بيروت، دار إحياء التراث

العربي.

٥٦- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر، المعروف

بـ «ابن خلكان»، بيروت، دار صادر، تحقيق: إحسان عباس.

فهرس الموضوعات

٩.....	مقدمة للمحقق
١١.....	ترجمة المؤلف
١٥.....	بسم الله الرحمن الرحيم
١٩.....	مطلب في بيان معنى الحمد
٢١.....	مطلب في معنى الصلاة والسلام على رسول الله
٢٣.....	آل النبي عليه الصلاة والسلام
٢٤.....	أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
٢٨.....	تعريف علم التوحيد، موضوع علم التوحيد
٣٠.....	بيان أقسام الحكم
٣٢.....	تعريف العقل
٣٥.....	القسم الأول (الإلهيات)
٣٧.....	بيان حكم معرفة الله تعالى - تعريف التكليف
٣٩.....	التقليد في العقائد وكلام العلماء فيه
٤١.....	بيان معنى الواجب والمستحيل والجائز
٤١.....	أولاً: تعريف الواجب
٤١.....	ثانياً: المستحيل
٤٢.....	ثالثاً: الجائز
٤٤.....	فصل في بيان أن العالم حادث
٤٥.....	دليل حدوث العالم

٤٨.....	بيان الصفات الواجبة لله تعالى
٤٨.....	أولاً: الوجود
٤٩.....	برهان وجوده تعالى
٥٢.....	الصفة النفسية: معناها والخلاف فيها
٥٤.....	ثانياً : الصفات السلبية
٥٤.....	١ - التقدم
٥٤.....	دليل اتصافه تعالى بالتقدم
٥٤.....	بطلان الدور
٥٥.....	بطلان التسلسل
٥٥.....	٢ - البقاء
٥٥.....	دليل اتصافه تعالى بالبقاء
٥٥.....	٣ - القيام بالنفس
٥٦.....	دليل عدم افتقاره تعالى إلى محل
٥٧.....	دليل عدم افتقاره تعالى إلى شخص
٥٧.....	٤ - المخالفة للحوادث
٥٨.....	دليل مخالفته تعالى للحوادث
٥٨.....	٥ - الوحدانية
٥٩.....	دليل اتصافه تعالى بالوحدانية
٦١.....	أفعال العباد والخلاف فيها
٦٤.....	حكم القول بالطبع أو بالعلة
٦٦.....	حكم القول بالقوة المودعة
٦٧.....	البرهان الإجمالي لاتصافه تعالى بالصفات السلبية
٦٩.....	مفرقات في بيان بعض الأسماء والتنزيهات

٧٢.....	ثالثاً: صفات المعاني
٧٣.....	١ - العلم
٧٤.....	٢ - الحياة
٧٤.....	٣ - القدرة
٧٤.....	٤ - الإرادة
٧٦.....	بيان أن الإرادة تنافي الأمر
٧٨.....	٥ - الكلام
٧٨.....	٦ - ٧ - السمع والبصر
٨٢.....	بيان تعلق الصفات
٨٢.....	تعريف التعلق
٨٢.....	القسم الأول من الصفات التي لها تعلق
٨٣.....	أ - تعلق العلم
٨٤.....	٢ - تعلقات الكلام
٨٤.....	القسم الثاني من الصفات التي لها تعلق
٨٥.....	١ - تعلق الإرادة
٨٦.....	٢ - تعلق القدرة
٨٨.....	القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق
٨٩.....	تعلقات السمع والبصر
٩٠.....	بيان أن صفات المعاني قديمة بذاتها
٩١.....	بيان معنى الكلام عند أهل السنة
٩٢.....	بيان ما يستحيل عليه تعالى من أضداد الصفات الواجبة
٩٢.....	أنواع المناقاة عند المناطقة
٩٥.....	الدليل الجلي لما وجب له من الصفات ولما استحال عليه

٩٧.....	بيان ما يجوز في حقه تعالى
٩٨.....	السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتريدية
٩٩.....	الفرق بين صفتي القدرة والتكوين
١٠١.....	القول بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى بدعة شنيعة وإساءة أدب
١٠٤.....	الجزم برؤية المؤمنين يوم القيامة
١٠٥.....	الدليل على رؤية المؤمنين يوم القيامة
١٠٩.....	القسم الثاني، القِيَامَات
١١١.....	بيان ما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام
١١١.....	أولاً: الأمانة
١١١.....	تعريف الأمانة ودليلها
١١٢.....	ثانياً: الصدق
١١٢.....	تعريف الصدق ودليله
١١٣.....	بيان معنى المعجزة
١١٤.....	معجزاته عليه الصلاة والسلام
١١٧.....	ثالثاً: التبليغ
١١٧.....	رابعاً: الفطنة
١١٩.....	بيان ما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام
١٢١.....	بيان ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام
١٢٤.....	إرسال الرسل تنقيل ورحمة من الله
١٢٥.....	القسم الثالث، السَّمْعِيَّات
١٢٧.....	الإيمان بالحساب
١٢٩.....	الإيمان بالحرش
١٣١.....	الإيمان بالثواب والعقاب

١٣٢	الإيمان بالنشر والضرط
١٣٤	الإيمان بالميزان
١٣٦	الإيمان بالحوش
١٣٨	الإيمان بالجنة والنار، وأنها مخلوقتان الآن
١٣٩	الإيمان بالملائكة والجن
١٤١	الإيمان بالأنبياء
١٤٢	بيان مراتب الخلق
١٤٥	الإيمان بالحر والولدان
١٤٦	الإيمان بالأولياء
١٤٩	بيان أن سؤال القبر حق
١٥٠	نعيم القبر وعذابه
١٥٠	الشهداء أحياء في قبورهم
١٥١	أخذ العباد الصحف
١٥٢	الشفاعة وأنواعها
١٥٤	علامات يوم القيامة
١٦١	الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مباحث
١٦١	أولاً: تعريف الإيمان
١٦٤	ثانياً: التعلق بالشهادتين والخلاف فيه
١٦٥	ثالثاً: الخلاف في زيادة الإيمان وتقصانه
١٦٦	رابعاً: بيان معنى الإسلام
١٦٨	بيان معنى الشهادتين
١٧١	القسم الرابع، الأخلاق والتصوف
١٧٣	مقدمة

١٧٣	تعريف التصوف
١٧٤	الفرق بين الطريقة والشرعية والحقيقة
١٧٥	بيان ما ينبغي أن يتخلق به الذاكر من الآداب
١٧٥	أولاً: الآداب القليلة
١٧٥	ثانياً: الآداب المصاحبة
١٧٦	ثالثاً: الآداب البعيدة
١٧٨	الطريق الموصلة إلى مقام العبودية المحضة
١٨٠	بيان أنواع النفوس السبعة
١٨٣	الخوف والرجاء
١٨٥	أصول الطريق الموصلة إلى الله
١٨٥	أولاً: التوبة
١٨٥	أركان التوبة
١٨٧	ثانياً: الشكر
١٨٨	ثالثاً: الصبر
١٩٠	رابعاً: الرضا بالقضاء والتقدير
١٩٠	خامساً: اتباع المرشد الكامل
١٩١	صفات الشيخ المرشد
١٩٦	سادساً: الجوع
١٩٦	سابعاً: العزلة
١٩٧	ثامناً: الصمت
١٩٧	تاسعاً: القيام بالأسفار
١٩٨	عاشرأ: التذكر في مخلوقات الله ودوام الذكر
١٩٨	بيان نوعي الذكر

٢٠١	المراقبة وآثارها
٢٠٤	دعاء
٢٠٩	خاتمة المؤلف
٢١٠	فهرس الآيات
٢١٦	فهرس الأحاديث
٢١٨	فهرس الأعلام
٢٢٠	فهرس المراجع
٢٢٦	فهرس الموضوعات